

বৰেণ্য ব্যক্তিত্ব

সংকলন : সম্পাদনা
লক্ষ্মীনাথ ডামুণী

অসম প্ৰকাশন পৰিষদ
গুৱাহাটী-৭৮১ ০২১

BARENIA BYAKTITWA a biographical anthology of reknown personalities of various tribes of Assam in Assamese and Compiled, published & edited by **Laxmi Nath Tamuly IAS, Secretary, Publication Board Assam, Guwahati-781 021, Assam, India**

First edition March 2005

Price Rs **125 00**

অসম প্ৰকাশন পৰিষদ

অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ আগতীয়া লিখিত অনুমতি অবিহনে এই গ্ৰন্থ বা ইয়াৰ কোনো অংশ ফটোকপি, ৰেকৰ্ডিং আদিৰ দৰে কোনো ইলেক্ট্ৰনিক বা যান্ত্ৰিক উপায়েৰে, অথবা কোনো তথ্য সংগ্ৰহ-পুনৰ ব্যৱহাৰ প্ৰণালীৰে পুনৰ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব বা আন কোনো ৰূপতে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব।

No part or whole of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior permission in writing from Publication Board Assam

প্ৰকাশক

লক্ষ্মীনাথ তামুলী আই এ এছ

সচিব

অসম প্ৰকাশন পৰিষদ

গুৱাহাটী- ৭৮১ ০২১

প্ৰথম প্ৰকাশ : মাৰ্চ, ২০০৫

মূল্য : ১২৫ ০০ টকা

বুদ্ৰক

হেমকোষ ষ্টেকলাৰ্ছ

জু-নাৰেঞ্জী বোড তিনিআলি, গুৱাহাটী-৭৮১ ০২১

সম্পাদকীয় ঘাইসুঁতিত বালিচৰ

স্বাধীনতাৰ আগৰ বৰ অসমখনৰ জনজাতীয় জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ঘাইসুঁতিৰ অসমীয়াক সাধাৰণতে ‘ককাই’ সন্মোধনেৰে মাতিছিল। স্বাধীনতাৰ পাছৰ দুই দশকমানলৈকে দস্তৰটো প্রচলিত আছিল। এইটো আজি পঞ্চাশৰ দেওনা পাৰ হোৱা আটায়ে জনা কথা। অসমীয়া ভাষাত সামাজিক সম্পৰ্ক বুজোৱা আটাইতকৈ আপোন, মৰম-শ্রদ্ধা আৰু শুৱলা সন্মোধন বুজোৱা শব্দবোৰৰে অন্যতম সন্মোধন ‘ককাই’। ‘ককাইদেউ’ৰ চুটি ৰূপ। জনজাতীয় লোকৰ পৰা ঘাইসুঁতিৰ অসমীয়াই অকল ‘ককাই’ সন্মোধনটোৱেইহে যে পাইছিল তেনে নহয়, সন্মোধনটোৱে সাঙোৱা মান, সম্মান, শ্রদ্ধা, সমীহ আৰু সন্তান আটাইবোৰ পাইছিল। ঘাইসুঁতি শব্দটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আকাৰ-প্ৰকাৰ আৰু চৰিত্ৰৰ পৰা আহৰণ কৰা। ‘ককাই’ইতে কিন্তু জনজাতীয় লোকক ‘ভাই’ বুলি সন্মোধন কৰা মনত নপৰে। বয়সৰ লেখেৰে আজি পঞ্চাশৰ দেওনা পাৰ হোৱা ঘাইসুঁতিৰ অসমীয়াৰ সৰহখিনি মনুহে এই কথাটোও স্বীকাৰ নকৰিব। নিজৰ ‘ককাই’ স্বীকৃতি প্ৰত্যাখ্যান নকৰিলে, কিন্তু তেওঁলোকক ‘ভাই’ৰ স্বীকৃতি দিবলৈ পাহৰি থাকিল। ঘাইসুঁতিৰ লোকৰ চিন্তা-চৈতন্যত এইটো তেতিয়া নেখেলালেই যে নৈ-উপনৈ অমিহনে ঘাইসুঁতিৰ অস্তিত্বই থাকিব নোৱাৰে। বিস্তৃতিত বিশাল আৰু গভীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আৰ্হিৰ আধাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰৰ অসমীয়াই ঘাইসুঁতি নামেৰে নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ শিকিলে সঁচা, কিন্তু দুয়োপাৰৰ অজস্ৰ নৈ-উপনৈক নিজৰ বুকুত সামৰি লৈহে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাইসুঁতি ছিচাপে স্বীকৃত হোৱাৰ বাস্তবতাৰ পৰা তেওঁলোকে নিশিকিলেও আৰু যেন শিকিবলৈকো নিবিচাৰিলে। ‘ককাই’ৰ দায়িত্ব পালনত তেওঁলোক লাজ লগাকৈ বিফল হ’ল অথবা পুতৌ লগাকৈ অমনোযোগী হৈ ব’ল। তাৰ বিপৰীতে তেতিয়াৰ সময়ৰ ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক দস্তৰ মতে ‘ভাই’ ইতক ঘৃণা আৰু অবজ্ঞা-অসহেলাৰে ‘পৰিয়াল’ৰ বাহিৰৰ মানুহৰ দৰে নিলগাইহে ৰাখিলে।

যোল শতিকাত শংকৰদেৱৰ এক শব্দ ভাসৱতী ধৰ্মৰ মাকৰূপে যি ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক ভাতৃত্ব, সৌহাৰ্দ আৰু সান্নিধ্যৰ বাতাবল্য এটাৰ সৃষ্টি হৈছিল, সিয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক সামৰি অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছিল। আহোম বৰ্গসেউসকলৰ প্ৰশাসন আৰু মনোভাৱ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াটোত বুকুত লগ লাগিছিল। আহোম বৰ্গসকল জাতি-বিদ্বেষ আৰু ধৰ্মীয় বিদ্বেষ অথবা জন্ম-ধৰ্মৰ বিবেচনাৰে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ

এটিও ঘটনা ঘটাব নজিৰ নাই। সৰ্বোপৰি সোতৰ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে প্ৰবৰ্তন কৰা খেল-ব্যৱস্থা, খেল-ব্যৱস্থা প্ৰবৰ্তনৰ কাৰণে একে আৰ্হিত কৰা সামাজিক পুনৰ্গঠনে জাত বা ধৰ্মৰ পৰিবৰ্তে বৃদ্ধি সমাজ গঠনৰ আধাৰ হৈ পৰিছিল। খেল-ব্যৱস্থাত জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে খেলটোৰ গোটেইখিনি মানুহ এটা পৰিয়ালৰ দৰে হৈ পৰিছিল। খেল-ব্যৱস্থাৰ পূৰ্ণ বিকাশৰ ভৱত এনে হৈছিলগৈ যে গাইগুটীয়া পৰিয়ালৰ ধাৰণা বিলুপ্ত হৈ খেলটোৱেই এটা পৰিয়ালত পৰিণত হৈছিল। আনকি সম্ভৱন এটা জন্ম হ'লে সন্তানটোক খেলৰ উমৈহতীয়া সন্তান হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল। খেলৰ মানুহ মৰিলে, খেলৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ বিয়া-বাৰু হ'লে পৰিয়ালটোৰ পৰিবৰ্তে গোটেই খেলটোৱেই উমৈহতীয়া দায়িত্ব বুলি পালন কৰিছিল। সোতৰ শতিকাত প্ৰবৰ্তন কৰা পাইক প্ৰথাই তিনি বা চাৰিজনীয়া পাইকৰ গোটটোৰ সদস্যসকলৰ পৰিয়ালৰ মাজত বিৰল ভ্ৰাতৃত্বৰ সম্বন্ধ আৰু সম্পৰ্ক এটা প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। সত্ৰসমূহত প্ৰচলিত থকা শৰণ ব্যৱস্থাটোৱে সৃষ্টি কৰা 'হৰি-ভকত'ৰ সম্পৰ্কটোৰ দৰেই পাইক আৰু খেল প্ৰথাই নিৰ্ভৰযোগ্য কাৰ্যকৰী ভ্ৰাতৃত্ববোধৰ সামাজিক সম্পৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল য'ত জাত আৰু বৰ্ণ বৈষম্য আৰু বিদ্বেষৰ মামৰ সৃষ্টি হ'বই পৰা নাছিল। আহোম স্বৰ্গদেউসকলে বিভিন্ন জনজাতিলোকক লগত বৈবাহিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাটো কম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ নাছিল। সত্ৰ-ব্যৱস্থাৰ ক্ষয়িক্ষয় কালতহে অসমীয়া সমাজত জাত-পাতৰ হিচাপ লোৱা আৰম্ভ হৈছিল। বৃটিছে আহোম ৰাজ্য দখল কৰি লোৱাৰ আগলৈকে সত্ৰসমূহে সকলো জাতৰ মানুহক শৰণ-ভ্ৰজন দিছিল। বামুণীয়া প্ৰভাৱ দপদপাই থকা ব্ৰহ্ম সংহতিৰ সত্ৰসমূহেও সকলো জাত আৰু জাতিৰ লোকক শিষ্য সম্প্ৰদায়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল।

আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ কোনোৱেই কোনোটো পাহাৰীয়া জনজাতিৰ বিৰুদ্ধে স্থায়ী দমনমূলক আৰু শত্ৰুতাৰ নীতি গ্ৰহণ কৰা নাছিল। কোনো এটা পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠীয়ে আহোম ৰাজ্য দখলৰ উদ্দেশ্যে আক্ৰমণ কৰা নাছিল আৰু কোনো এজন আহোম স্বৰ্গদেৱে পাহাৰীয়া জনজাতি বসতি প্ৰধান অঞ্চল বা কৃষিপ্ৰধান অঞ্চল স্থায়ীভাৱে দখল কৰি লোৱাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা নাছিল। পাহাৰৰ নামনিৰ আহোম ৰাজ্যৰ সীমান্তত চলি থকা বিনিময় প্ৰথাৰ হাটবোৰত বিনিময়কাৰীৰ মাজত হোৱা বিবাদেই আহোম ৰাজ্য আৰু পৰ্বতীয়া লোকৰ মাজত লগা বিবাদবোৰৰ মূল কাৰণ। সেয়ে সাধাৰণতে সৌহাৰ্দ্য আৰু সহিষ্ণুতাৰ পৰম্পৰা এটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত বৈ আছিল। এই সৌহাৰ্দ্য আকৰ্ষণতে পাহাৰীয়া জনজাতি লোকসকলৰ মাজত ভঙা-ভঙা অসমীয়া ভাষা পাহাৰ-ভৈয়ামৰ মাজতেই নহয়, পাহাৰবোৰে বিভিন্ন উপ-ভাষাৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজত একমাত্ৰ যোগাযোগৰ ভাষা হৈ পৰিছিল।

বৃটিছে দখল কৰি লোৱাৰ আগলৈকে আহোম ৰাজ্য সামন্তীয় আৰ্হিৰ আছিল সঁচা, কিন্তু ইউৰোপৰ দৰে সামন্তীয় আৰ্হি-সামাজিক ব্যৱস্থাৰ পূৰ্ণৰূপ অনুপস্থিত আছিল।

অসমৰ সমাজত আহোম প্ৰশাসনৰ স্বাৰ্থত পশ্চিমীয়া সমাজৰ দৰে শ্ৰেণী (Class) নাছিল, বৃত্তিহে (Profession) আছিল। বিভিন্ন বৃত্তিৰ ভিত্তিতে খেল-প্ৰথা সংগঠিত আৰু প্ৰবৰ্তন কৰা হৈছিল। একে বৃত্তিৰ মানুহৰ মাজত উচ্চ-নীচৰ ভেদ জ্ঞান নাছিল। আনকি এটা বৃত্তিৰ মানুহখিনিৰ লগত আন আন বৃত্তিৰ মানুহৰ উচ্চ-নীচৰ ভেদভাৱ নাছিল। বৃত্তি হিচাপে সৰু-বৰ নিৰ্বিশেষে সকলো বৃত্তিৰ মানুহেই প্ৰশাসন আৰু সমাজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল কাৰণে বৃত্তিগতভাৱেও সৰু-বৰৰ ভেদভাৱ সমাজত নাছিল। এইফালৰ পৰা আহোম শাসন-ব্যৱস্থা বহুবোৰ সামন্তীয় শাসন-ব্যৱস্থাতকৈ সুকীয়া আছিল। এনে পৰম্পৰা আহোম ৰাজত্বৰ শেষলৈকে বৰ্তি আছিল।

বুঢ়িছ অহাৰ লগে লগে ইউৰোপীয় শ্ৰেণী বিভক্ত সমাজৰ ধাৰণা আৰু আঁহিও আহিল। স্থানীয় মানুহৰ অনৈক্যত বুঢ়িছ শাসনৰ ভেটিৰ স্থায়িত্ব নিৰ্ধাৰিত কৰি লৈছিল। এখন সমতা আৰু জাতিভেদৰ সমাজ বুঢ়িছৰ ভয় আৰু চিন্তাৰ কাৰণ আছিল। সেয়ে তেওঁলোকে সৰ্বপ্ৰথম অসমৰ সমাজ-ব্যৱস্থাত সম্ভ্ৰান্ত আৰু সাধাৰণ শ্ৰেণী চিনাক্ত কৰি উলিয়াই শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছিল। ৰাজবংশ, আহোম প্ৰশাসনৰ বিষয়াবৰ খোৱা লোক আৰু সেই সময়ত ভূমি, ৰাজস্ব আদিৰ হিচাপ-নিকাচৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা লেখা-পঢ়া জনা লোকক বুঢ়িছ প্ৰশাসনে সহযোগী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এইখিনি মানুহক 'সম্ভ্ৰান্ত' লেবেলটো লগাই দিছিল। ৰাকীবোৰ সাধাৰণ লোক। সম্ভ্ৰান্তসকলক সাধাৰণ প্ৰজাই সম্ভ্ৰান্ত, শ্ৰদ্ধা, সমীহ আৰু সম্ভ্ৰম কৰিব লগাৰ দস্তৰ প্ৰচলন কৰা হ'ল। নতুন শাসক হিচাপে বুঢ়িছেও থলুৱা সম্ভ্ৰান্ত আৰু সাধাৰণ দুয়ো শ্ৰেণীৰ পৰা সম্ভ্ৰম, সম্ভ্ৰান্ত আৰু সমীহ বলপূৰ্বকভাৱে হলেও আদায় কৰি নতুন দস্তৰ প্ৰবৰ্তন কৰোৱাইছিল। বুঢ়িছক সহায়-সহযোগ কৰি আৰু নতুন প্ৰশাসনৰ নতুন নতুন চাকৰি-বাকৰিবোৰ ভোগ কৰিবলৈ পাই আহোমৰ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাৰ তৃতীয়-চতুৰ্থ শ্ৰেণী অথবা তাতেকৈয়ো নিম্নতৰ পদবীৰ লোক একেকোৱেই সম্ভ্ৰান্ত হৈ পৰিল। লেখা-পঢ়া নজনাৰ বাবে আৰু অসমত বুঢ়িছ সাম্ৰাজ্যৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত আহোম ৰাজবংশ আৰু আহোম প্ৰশাসনৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বিষয়াবৰ্গক বুঢ়িছ প্ৰশাসনে নিলগাই ৰাখিছিল। সেয়ে ঊনবিংশ শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কুৰি শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ দশকলৈকে বুঢ়িছ অসমৰ প্ৰশাসনতেই হওক অথবা অসমীয়া সাহিত্যতে হওক ৰাজবংশৰ বংশধৰ, বৰগোহাঁই, বুঢ়াগোহাঁই, বৰপাত্ৰ গোহাঁই, বৰবৰুৱা, বৰফুকন আদি পৰিয়ালৰ মানুহ হয় বিচাৰি পাবলৈ নাই, নহয় কেৱল নামমাত্ৰ।

সেই বুঢ়িছ প্ৰশাসনে সৃষ্টি কৰা নতুন 'সম্ভ্ৰান্ত' শ্ৰেণীটো আৰু তেওঁলোকৰ সতি-সন্ততিয়ে অসমৰ সমাজ, প্ৰশাসন আৰু ভাষা-সাহিত্য তেওঁলোকৰ দখলত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল। পূৰ্বৰ আহোম শাসন কালৰ ভেদভাৱহীন বৃত্তিভিত্তিক সমাজৰ পৰিৱৰ্তে 'সম্ভ্ৰান্ত' আৰু 'সাধাৰণ' বিভাজনেৰে সৰ্বপ্ৰথম হিন্দু-খ্ৰীষ্টান দুকনে ১৮২৯ চনত

‘আসাম জুৱালি’ লেখি নিজা খৰচত প্ৰকাশ কৰি বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰিছিল। ১৮৮৪ চনত প্ৰকাশিত গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ ‘আসাম বুৰঞ্জী’ত হালিৰামৰ বক্তব্য আৰু ধাৰাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিছিল। তেনেকৈয়ে অসমৰ সমাজ-ব্যৱস্থাত নতুন শ্ৰেণী বিভাজন প্ৰবৰ্তন কৰোৱা হৈছিল। ‘সম্ভ্ৰান্ত’ শ্ৰেণীভুক্ত হোৱাৰ উদগ্ৰ বাসনাৰেই ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষৰ দশক দুটাত অসমীয়া সমাজৰ বহুতেই বুৰঞ্জী আৰু বংশাবলীত নিজৰ নিজৰ সম্ভ্ৰান্ত বংশত শিৰা বিচাৰি নামৰ পাছত উপাধি সংযোগ কৰি লৈছিল। আহোমৰ ৰাজত্ব কালত অসমীয়া মানুহৰ উপাধি লেখাৰ দস্তৰ নাছিল। নামৰ পাছত উপাধি যেন লগা সেইবোৰ বিষয় বা পদবীহে আছিল। বিষয় আৰু পদবীবোৰ সাধাৰণতে উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে নাপাইছিল। বুৰঞ্জী পুথিবোৰত বহুসময়ত বিষয়াজনৰ নামৰ পৰিবৰ্তে বিষয় বা পদবীটোৰহে উল্লেখ পোৱা যায়।

বুটিছে নিজৰ প্ৰশাসনীয় স্বার্থৰ প্ৰয়োজনত অসমত আধুনিক শিক্ষা-ব্যৱস্থা প্ৰবৰ্তন কৰিছিল। সেই নৱজাত সম্ভ্ৰান্ত শ্ৰেণীটোৱেই নতুন প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাত আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ অপৰিহাৰ্যতা বুজি উঠিছিল আৰু সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ তুলনাত আৰ্থিকভাবে টনকিমাল হোৱাৰ কাৰণে ইংৰাজী শিক্ষা গ্ৰহণো তেওঁলোকৰে একচেটিয়া হৈ পৰিছিল। বুটিছ শাসনৰ আৰম্ভণি কালত আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত শিক্ষাহীন অথবা অল্প শিক্ষাৰেই তেওঁলোকে নতুন প্ৰশাসনত আৰু প্ৰশাসনৰ মাৰফৎ স্থানীয় সমাজত সম্ভ্ৰান্ত হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল; এতিয়া নতুনকৈ প্ৰবৰ্তন কৰা শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ সেই নৱজাত সম্ভ্ৰান্ত শ্ৰেণীটোৱেই অসমীয়া সমাজৰ অভিভাৱক আৰু মুখপাত্ৰও হৈ পৰিল। তেওঁলোকক বাধা দিবলৈ, তেওঁলোকক প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ পিছত জাতি হিচাপে জন্ম লাভ কৰা অসমীয়া জাতিটোৰ কেঞ্চল জগটোহে অংকুৰিত হৈছিল।

ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষৰ দশক দুটাত কলকাতাত পঢ়িবলৈ যোৱা নৱজাত সম্ভ্ৰান্ত শ্ৰেণীটোৰ সন্তান কলেজীয়া চেঙেলীয়া ডেকা ল’ৰা এমুঠিমান কলকাতাৰ ভাৰতীয়া মেছত ১৮৮৮ চনত অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ জন্ম দিছিল। অসমীয়া ছাত্ৰ সংগঠনৰ সিয়েই আদিমতম ৰূপ আছিল।

আনন্দৰাম - গুণাভিৰাম - হেমচন্দ্ৰ আদিয়ে আৰম্ভ কৰা ভাষা-যুদ্ধখনত তেওঁলোকে মিচনেৰীসকলৰ পৰাও খাৰ-বাৰুদ, ঢাল-তৰোৱাল আৰু আনকি পিছলি নপৰা আধাৰ-ভূমি এখনো পাইছিল। আধাৰ-ভূমি বুলি এই কাৰণেই কোৱা হৈছে যে বিদেশী মিচনেৰীসকলে হাতে-কামে দেখুৱাই দিয়াৰ আগলৈকে আমি ‘অসমীয়াই’ আমাৰ লিখিত চহকী ভাষা এটা আছিল, আৰু সেইটো ভাষা যে আন ভাষাতকৈ পৃথক, অৰ্থাৎ সুকীয়া বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ, গমেই পোৱা নাছিলো। পুৰুষানুগ্ৰমে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ মানুহ এখিনিৰে পৰম্পৰে ভাষা-বিনিময় কৰাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল, আৰু আধুনিক কালত সেই মাধ্যমটোৱেই অসমীয়া ‘ভাষা’ নামেৰে জনাজাত আৰু বিখ্যাত হৈ পৰিছিল,

তেতিয়ালৈকে সেইটো কথা আমি জনাই নাছিলো। সেই মাধ্যমটো প্ৰকাশৰ যিবোৰ চিহ্ন ব্যবহৃত হৈছিল, সেইবোৰক যে ভাষাটোৰ লিপি বুলি কয় আৰু সেই লিপিৰে সেই ভাষাৰ লিখিত কথাখিনিয়েই যে সাহিত্য, মিচনেৰীসকলে নোকোৱালৈকে কোনো এজন 'অসমীয়াই' সেইটো গমাই পোৱা নাছিল। পাশ্চাত্য জগতৰ ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ উনবিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণি কালৰে পৰাই গঢ় লৈ উঠিছিল কাৰণে ভাষা-সাহিত্যৰ দিশটোৰ প্ৰতি মিচনেৰীসকলৰ দৃষ্টি পৰাটো স্বাভাৱিক আছিল। তাৰোপৰি ধৰ্ম প্ৰচাৰত আটাইতকৈ সহজবোধ্য ধৰ্ম্মৰূপ মাধ্যমবোৰ চিনাক্ত কৰি লোৱাটো তেওঁলোকৰ মিচনৰ পূৰ্বচৰ্ত আছিল। সেয়ে মিচনেৰী চাহাবে অসমীয়াক মাতৃভাষা আৰু সেই মাতৃভাষাৰ সাহিত্যৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়াৰ আগলৈকে আমি সন্তানবোৰৰ পৰিচয় প্ৰতিষ্ঠাই হোৱা নাছিল। পৰিহাসৰ কথা এয়ে যে নিজ মাতৃৰ পৰিচয় পোৱাৰ পিছত মাতৃস্থানীয়া আনবোৰক পাহৰি যোৱাটো আৰু পৰবৰ্তী কালত সেইসকলৰ লগত বৈৰিভাৱত ব্যস্ত হোৱাটোক অসমীয়া ভাষাৰ অগ্ৰণী সন্তান সকলৰে বহুতে পৱিত্ৰ কৰ্ম বুলি জ্ঞান কৰিবলৈ লৈছিল। মাতৃ-পৰিচয়ৰ আগলৈকে হলিৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে চাহাব প্ৰশাসকে অসম মূলক ইতিহাস আৰু দেশ-সম্ভৱ বুদ্ধিৰ পৰাকৈ বাংলা ভাষাত 'আসাম বুৰঞ্জী' লেখি প্ৰকাশ কৰিছিল, মণিৰাম দেৱানে বাংলা ভাষাৰ লগত অসমীয়া সংস্কৃত ভাষা মিহলাই 'বুৰঞ্জী বিবেকৰত্ন' লিখিছিল আৰু স্বয়ং আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে 'দেশীয় ভাষাত' অৰ্থাৎ বাংলা ভাষাত 'দেৱান কাৱদা বন্দি' আৰু 'আইন ও ব্যবস্থা সংগ্ৰহ' নামেৰে দুখন গ্ৰন্থ লেখি প্ৰকাশ কৰিছিল। এইবোৰৰ পূৰ্বেই মিচনেৰীসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰেছৰ পৰা ১৮১৩ চনত বাইবেলখনৰ অসমীয়া অনুবাদ প্ৰকাশ কৰিছিল। 'অৰ্ম্মোদই'ৰ প্ৰকাশৰ আগতে ১৮৪৪ চনত কাশীনাথ তামুলি ফুকনৰ 'আসাম বুৰঞ্জী পুথি'খন ছপা কৰি উলিয়াই মিচনেৰীসকলেহে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বসবাস কৰা মানুহখিনিৰ সুকীয়া ভাষা এটা থকাৰ কথা প্ৰমাণ কৰে।

পৰিহাসৰ কথা ইয়া আছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত অসমীয়া ভাষাৰ 'স্বাধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ' বাবে কৰা যুঁজখনৰ আক্ৰমণৰ ঘাটী (Operational base) কিন্তু কলকাতা আছিল আৰু বাঙালী লোকৰ ছপাশালবোৰেই অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু খাৰ-বাৰুদ নিৰ্মাণৰ কাৰখানা আছিল। সংৰক্ষণমূলক প্ৰতিক্ৰিয়াখিনি প্ৰকাশ হওঁতে আক্ৰমণাত্মক ৰূপ লৈছিল, আৰু এই সংৰক্ষণমূলক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আক্ৰমণাত্মক (কোনো কোনোৱে ইয়াক আত্মৰক্ষামূলক বুলিয়ে কোৱাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে যদিও তেনে যুক্তি বৰ দুৰ্বল হ'ব) ৰহিঃপ্ৰকাশেই আছিল কলকাতাত পঢ়ি থকা অসমীয়া ডেকাসকলে কলকাতাকে মুখ্য কাৰ্যালয় হিচাপে লৈ জন্ম দিয়া 'অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা'। সভাৰ মুখপত্ৰ হিচাপে ১৮১০ শকৰ মাঘ বিষ্ণু দিনা অৰ্থাৎ ১৮৮১ চনৰ শুক্ল জ্যৈষ্ঠী তাৰিখৰ পৰা সাহেবীয়া 'জোনাকী' প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰি 'জোনাকী'ৰ উদ্যোক্তাসকলে

লেখিছিল যে “নকৈ উঠি অহা অসমৰ নিমিত্তে আমাৰ আটাই শক্তি ব্যয় কৰিম। আমি যুঁজিবলৈ ওলাইহোঁ আন্ধাৰৰ বিপক্ষে, উদ্দেশ্য দেশৰ উন্নতি ‘জোনাক’। . আমি নিজকে যোগ্য নকৰিলে অন্যে কৰি নিদিয়োহি। এই সংসাৰেই হৈছে যোগ্যৰ ঘৰ , অযোগ্য অধঃপতনলৈ যাব - Survival of the fittest পাঠকে দায় নধৰিব।”

দায় তেতিয়া কোনেও নধৰিছিল। দায় ধৰিবলৈ বলি নাৰায়ণ বৰাৰ ‘মৌ’ৰ ১৮৮৭ চনৰ মাৰ্চতে মৃত্যু হৈছিল। আনন্দৰাম-গুণাভিৰাম-হেমচন্দ্রহঁতৰ বাংলাৰ বিৰুদ্ধে ভাষা-যুদ্ধখন বিপথে যোৱা দেখি বলিনাৰায়ণ বৰাই অত্যন্ত নিষ্ঠুৰকতাৰে স্পষ্ট ভাষাত তাৰ বিপৰীত সুৰত বৰ্ণনাগাত ফু দিছিল। বলিনাৰায়ণ বৰাই ‘মৌ’ৰ যোগেদি দাঙি ধৰা অন্যান্য বিষয়ৰ বহুবোৰ মতামত বিতৰ্কমূলক, একদিশদৰ্শী, আনকি প্ৰতিক্ৰিয়াশীল আৰু অবাঞ্ছনীয় আছিল, কিন্তু ভাষা-সাহিত্যৰ সম্পৰ্কত তেখেতৰ দৃষ্টিকোণ তেতিয়াৰ দিনত বৈপ্লবিক আছিল বুলিয়েই ক’ব লাগিব। ‘মৌ’ৰে প্ৰদৰ্শন কৰা পথৰ ইংগিতত তাৰ পৰবৰ্তী বছৰবোৰত জোনাকী, বিজুলী, উষা, বস্তু, বাঁহী আদিৰ মাধ্যমত অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি আৰু সমাজত দৃষ্টা আৰু দৃষ্টা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা তেতিয়াৰ কলকাতাস্থ অসমীয়া শিক্ষিত ডেকাসকল জাঙৰ খাই উঠি ‘মৌ’ মাৰিবলৈ টঙালি বান্ধি ওলাইছিল। বৃদ্ধ বয়সত ‘মৌ’ৰ জীৱন সৌৰৰণ’ত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই অনুশোচনাৰে লিখিছিল যে “আমি তেতিয়া বঙ্গলুৱা কাকতৰ বিদ্যাৰে খুন্দ খোৱা অসমীয়া ছাত্ৰৰ মেনা। আমাৰ মুৰ মেলি দিলে বিদ্যাৰ মাহ সৰিয়হ ওলাই পৰে। নতুন কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক মতৰ কৰ্মাৰশালে আমাৰ মন পুৰি ৰঙাকৈ থৈছিল। আমাৰ অচিনাকি আওবাটে ‘মৌ’ক যোৱা দেখি আমি টিঙৰি তুলা যেন হলোঁক। আৰু আমি যেতিয়া দেখিলো যে কংগ্ৰেছ বিৰোধী ‘ইংলিশমেন’ কাকতত ‘মৌ’ৰ প্ৰশংসা ওলাল আমাক পায় কোনে? আমি প্ৰতাপচন্দ্ৰ চাটুৰ্জীৰ লেনৰ মেছত বহি সভাৰ উপৰি সভা কৰি ‘মৌ’ মাৰিবলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধি উঠিলোঁক। দুখৰ বিষয় আমাৰ misdirected energy অৰ্থাৎ কু-পথেদি নিয়োজিত শক্তিৰ বলত ‘মৌ’ৰে বাহ লোৱা গছ পৰিল হালি। মৰিল ‘মৌ’। আমি লৰালি কৰি তেতিয়া নুবুজিছিলোঁ যে ‘মৌ’ৰ নিচিনা এনে ভাল কাকত এখন বহু কৰি আমাৰ দেশৰ কি অনিষ্টকে সাধন কৰিলোঁ।”

নিঃসন্দেহে নিম্পাপ অনুশোচনাৰ স্বীকাৰোক্তি। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এয়ে যে স্বীকাৰোক্তিটোৱে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বহু বিতৰ্কিত সমস্যা এটাৰ ঐতিহাসিক বাস্তবতাৰ সাক্ষ্য বহন কৰি আছে। ‘মৌ’ৰ বক্তব্যৰ বিপৰীতত নিজৰ স্থিতি কটকটীয়া কৰি ৰখা জোনাকী যুগৰ অসমৰ অগ্ৰজ বৌদ্ধিক সমাজে কেৱল ‘মৌ’ৰে অনিষ্ট সাধন কৰা নাছিল, সেইসকল প্ৰজন্মে অগ্ৰজৰ অদৃবদৰ্শী স্বাভাৱাত্মকভাৱে পৰবৰ্তীকালত অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোকে বিভ্ৰান্ত আৰু বিদীৰ্ণ কৰি তুলিলে। যি জাতীয়তাবাদী ভাবাদৰ্শৰ কৰ্মাৰশালে (‘নতুন কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক মতৰ কৰ্মাৰশাল’) তেওঁলোকৰ

চিন্তা-ভাবনা ‘পুৰি বঙাকৈ থৈছিল’, অদূৰদৰ্শিতাৰ হাতুৰিৰ কোবত অসমৰ জাতি গঠনৰ আধাৰটোৱেই খণ্ড-বিখণ্ড হৈ গৈছিল। আজি আমাৰ বৰতৰ বাবে অস্বস্তিকৰ যেন লাগিলেও এই ঐতিহাসিক বাস্তৱক অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি যে জাতীয়তাবাদ (Nationalism) আৰু বৰ্ণবাদক (Castism) একাকাৰ কৰি পেলোৱাৰ কাৰণেই উক্ত স্বাধীন কালত অসমখন কুস্ৰ কুস্ৰ জাতিসত্তাৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণ বা জাত্বস্বাতন্ত্ৰ্যবোধৰ তত্ত্বৰ আখৰাৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট উৰ্বৰ ভূমি হৈ পৰিল। ভাষাৰ ভিত্তিত অসমৰ প্ৰাক্তীয় বা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ গঢ় লৈ উঠিছিল কাৰণে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ অধ্যাৰীসকলৰ দাত্তিক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰমুখিতাই সুকীয়া সুকীয়া কথিত ভাষাৰ ‘ব্যৱহাৰ থকা থলুৱা জনগোষ্ঠীসমূহক অধিক আত্ম-সচেতন আৰু আত্মবিকামূলক কৰি তোলাত উদ্বলিত দিছিল। ‘উৰা’ৰ পঞ্চম ভাগ ৫ম সংখ্যাত পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱাই ‘জোনাকী’ৰ সুৰতে ঘোষণা কৰিছিল যে “ভাৰতবৰ্ষত যেনেকৈ হিন্দীৰ সৰ্বত্ৰ প্ৰভুত্ব আসাম তেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ আৰ্হি আৰু আসামত তেনেকৈ অসমীয়াৰ সৰ্বত্ৰ প্ৰভুত্ব চলিব লাগিছে আৰু চলি থাকিব” (পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱাৰ উৰা আৰু বিজ্ঞপ্তীৰ অবদান—লেখক—উপেন্দ্ৰ বৰকটকী, অসমৰ বাতৰি কাকত আলোচনীৰ ডেকা বছৰীয়া ইতিহাস, ১৯৯৮)। পৰিয়াল স্বৰূপে আহোম ৰাজত্বৰ কালতকৈ অধিক অঞ্চল আৰু অধিক থলুৱা জনগোষ্ঠীক সামৰি ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পৰবৰ্তী কালত বৃটিছৰ প্ৰশাসনীয় ব্যবস্থাত যি নতুন অসমীয়া জাতি গঠনৰ আধাৰ এটাৰ সৃষ্টি হৈছিল, বৰ্ণবাদৰ দাত্তিকতাত সেই আধাৰ ভাগি পৰিল। বৃটিছ সাম্ৰাজ্যবাদেও বিভিন্ন আইনগত, প্ৰশাসনীয় আৰু প্ৰাৰোচনামূলক ব্যবস্থাবে জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক বাধাগ্ৰস্ত কৰি তুলিছিল। “এই সংসাৰেই হৈছে যোগ্যৰ ঘৰ, অযোগ্য অধঃপতনলৈ যাব, - Survival of the fittest ” ‘জোনাকী’ৰ এই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাত সেই বৰ্ণবাদী দাত্তিকতাৰ সুৰ অত্যন্ত স্পষ্ট। এনেধৰণে কৰা ঘোষণাবে আজিৰ দিনত বাদেই, স্বাধীনতালাভৰ সময়তো অসমত আলোচনী-বাতৰি কাকত আদি প্ৰকাশ কৰি জীয়াই ৰখা সম্ভৱ নহ’লহেঁতেন। ‘জোনাকী’ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্বাধীনতালাভৰ সময়লৈকে অসমৰ বাতৰি কাকত আৰু আলোচনীবোৰৰ আয়ুস কম হোৱাৰ ইয়ো এক কাৰণ হ’ব পাৰে। কিয়নো আলোচনী বাতৰি কাকতবোৰৰ বৰ্ণবাদী উচ্চাধিকাৰবোধৰ কাৰণে অসমৰ সকলোবোৰ থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য হৈ উঠা নাছিল। সেই সময়ত তেওঁলোকে বোধকৰোঁ ভাবিবই পৰা নাছিল যে পৰিৱৰ্তিত সময় আৰু সমাজত শিক্ষা কেৱল উচ্চবৰ্ণ, অভিজাত আৰু চহকী সকলৰ একচেটিয়া স্বত্ব হৈ নাথাকিব। সাৰ্বজনীন শিক্ষাক বাধ্যতামূলক কৰাটো ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিত পৰিলত হ’ব বুলি তেওঁলোকে তেতিয়া অনুমানো কৰিব নোৱাৰিছিল। সেই সময়ত ‘অযোগ্য’ বুলি ভবা থলুৱা ভাষিক জনগোষ্ঠীবোৰৰ মাজতো এসময়ত শিক্ষিত শ্ৰেণী এটাৰ জন্ম হৈ নিজৰ নিজৰ গোষ্ঠীগত পৰিচয়ৰে আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ যোগ্যতা অৰ্জনৰ স্পৃহা জাগ্ৰত হ’বগৈ পাৰে আৰু তেওঁলোকেও

মিজৰ যোগ্যতা প্ৰমাণ কৰিব পৰাকৈ শিক্ষিত আৰু সুদক্ষ হৈ উঠিব পাৰে বুলি অসমীয়া ভাষা যুদ্ধৰ ৰথী-মহাৰথীসকলে কল্পনা কৰি চাবলৈকো যত্ন কৰাৰ প্ৰমাণ বিচাৰি পাবলৈ নাই। 'জোনাকী' আৰু তাৰ পিছৰ কালৰ ভাষা-যুঁজৰ দ্ৰোণাচাৰ্য সকলে ভাবিবই পৰা নাছিল যে বিনাধিৰাই বৃদ্ধাঙুলি দক্ষিণা হিচাপে আগবঢ়াই দক্ষতাহীন হ'বলৈ আধুনিক কালৰ একলব্যসকলৰ আধুনিক সংস্কৰণটো মান্তি নহ'বগৈয়ো পাৰে।

মান্তি নহ'লো। দুভাগ্যজনক কথা এয়ে যে নিজে নামি লোৱা পানীত নিজে তোলা টোত ভাষা-যুঁজৰ ৰথী-মহাৰথী আৰু তেওঁলোকৰ পদানুসৰণকাৰী সকলক তেতিয়াৰ অসমৰ জাতীয় জীৱনত সামাজিক সপ্ৰমৰ টোৰ বলয়ৰ লহৰত সগৌৰৱেৰে আৰু গুৰু-গাভীৰুৱে ভাহি ফুৰা শুকুলা ৰাজহংস যেনেই লাগিছিল। কিন্তু তেতিয়াৰ পৰাই সেই টোৰ খলকনিয়ে যে তেওঁলোকৰ গাৰ কাষৰ পাৰতেই গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিব, সেই কথা তেওঁলোকৰ উপলক্ষিৰে অগোচৰ আছিল। ভাবি চালে আশ্চৰ্যৰ কথা ইযো যে কুৰি শতিকাৰ ষাঠিৰ দশকৰ পৰা যেতিয়া অসমত সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক গৰাখহনীয়া আৰম্ভ হৈছিল, তেতিয়াও অসমীয়া সাহিত্য আৰু সমাজত সপ্ৰম বুটলি ফুৰা জোনাকী যুগৰ উত্তৰাধিকাৰ আৰু অনুগামীসকলে অসমীয়া ভাষা প্ৰসাৰৰ বৰটোপ ফুটোৱাই ৰাজ্য ভাষা আইনখন চৰকাৰৰ হতুৱাই প্ৰণয়ন কৰোৱাই, টোৰ লগতে ধুমুহাও সৃষ্টি কৰি, অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ অবশিষ্ট পৃষ্ঠভূমিকগো নিঃশেষ কৰি পেলোৱাৰ ব্যৱস্থাহে কৰিলে। আজিও অসমত সেই ভাষা-যুদ্ধৰ পিতামহসকলৰে কেইগৰাকীমান জীৱিত, প্ৰ-পিতামহসকলৰ ইতিমধ্যেই দেহাবসান ঘটিছে, কিন্তু তেখেতসকলৰ লগতে পূৰ্বসূৰীসকলৰ কাৰ্য-অকাৰ্যৰ পৰিপ্ৰায় সম্পৰ্কে আত্মসমালোচনা বা আত্মোপলক্ষি ৰাজহুৱাকৈ প্ৰকাশ কৰিবলৈ বেজবৰুৱাৰ সংসাহঁস তেওঁলোকে গোটাৰ পৰা নাই।

স্বাধীনতাৰ চুক্তিৰ পাছত যিখন প্ৰশাসনিক আৰু ভৌগোলিক অসমৰ জন্ম হৈছিল, সেইখন অসমৰ বহুসংখ্যক জনসংখ্যাৰ মাতৃভাষা অসমীয়া আছিল। অৰুণাচল (নেফা), নাগালেণ্ড (নেগা পাহাৰ জিলা), মিজোৰাম (লুচাই পাহাৰ জিলা), মেঘালয় (গাৰো আৰু খাচীয়া-জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলা) আদিত ভগা ভগা অসমীয়া ভাষাই ভাৱ বিনিময়ৰ একমাত্ৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহৃত হৈ আছিল। প্ৰশাসনীয়ভাৱে নহ'লেও সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক সমন্বয় আৰু সৌহাৰ্দৰ বাবেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এইটো অংশত এসময়ত পৰ্বত পাহাৰৰ জনগোষ্ঠীসমূহে ভাব বিনিময়ৰ উমৈহতীয়া আৰু সহজ মাধ্যম হিচাপে অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰৰ সজ্জাবনাই আটাইতকৈ উজ্জ্বল আছিল। কিন্তু Survival of the fittest অৰ্থাৎ আটাইতকৈ যোগ্যসকলৰ বাবেহে বসুন্ধৰা ভোগ্য তত্ত্বত বিশ্বাসী ভাষা-যুঁজৰ সেইসকল ৰথী-মহাৰথীয়ে স্বাভাৱ্যভাৱে অসমীয়া আধাৰত গঢ় দিয়া অসমৰ ভাষাকেন্দ্ৰিক জাতীয়তাবাদৰ স্বাৰ্থত অসমীয়া ভাষাতত্ত্ব আৰু শব্দতত্ত্বৰ শিপা বিচাৰি আৰ্য্যবৰ্তলৈ ঢাপলি মেলিছিল। তেওঁলোকে চুবুৰীয়া ভাষা-দোৱানৰ

শব্দবোৰক অনাৰ্যসম্ভূত বুলি পূৰ্বধাৰণা কৰি লৈ পৰিভাষাৰ সন্ধানৰ ক্ষেত্ৰতো দেৱ-ভাষাৰ ব্যাকৰণ-অভিধানহে চলাধ কৰিছিল। বৃটিছ প্ৰশাসক-লিখক, ইউৰোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ সকলৰ দৃষ্টান্ত থকা সত্ত্বেও প্ৰাক-স্বাধীনতা আৰু উত্তৰ-স্বাধীন কালৰ প্ৰথম দশক কেইটাত কোনো অসমীয়া পণ্ডিতে থলুৱা আৰু ওচৰচুবুৰীয়া জনজাতীয় লোকৰ ভাষা-সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতিত কিমান অথবা অসমীয়াৰ জনজীৱনত স্থানীয় জনজাতীয় জীৱনধাৰাৰ প্ৰভাৱ কিমান সেই সম্পৰ্কে গৱেষণা কৰা বা কৰোৱা পৰিলক্ষিত নহ'ল। সাহিত্য সভাই তেতিয়াও বাৰ্ষিক অধিবেশন পাতি ৰাজকীয় জাকজমকতাৰে সভাপতি আদৰাৰ খৰচী চৰতে গোটেই অনুষ্ঠানটো ব্যস্ত ৰাখিছিল আৰু আজিও জাৰ্বেই পুনৰাবৃত্তি কৰি আছে। থলুৱা আৰু চুবুৰীয়া জনজাতীয় লোকৰ ভাষাৰ পৰা, শ্ৰেণীলোকৰ সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীৱনধাৰাৰ পৰা এটাও শব্দ গ্ৰহণ নকৰাকৈ অসম সাহিত্য সভাই তেতিয়াই অবিভক্ত অসমত অসমীয়া ভাষাটোক আইনৰ জোৰত জাপি দিছিল। অসমীয়া ভাষা আইনৰ বিৰোধিতা কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়বস্তু আৰু টীলমোছৰ দ্বাৰা যুক্তি (জৰুৰি ?) প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰবন্ধ লিখা আৰু পুস্তিকা প্ৰকাশ কৰা অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ স্তন্যমধন্য ব্যক্তিসকলৰ লিখাসমূহ ইয়াত উদ্ধৃত কৰি প্ৰবন্ধটো দীঘলীয়া কৰাৰ পৰা বিৰক্ত আকিলোঁ। কিন্তু অসমীয়া জাতীয় অস্তিত্বই অনিশ্চিত হৈ উঠাৰ সময়ত জাতীয় বিপন্নতাৰ লিখডাল বিচাৰি যেতিয়া উত্তৰকালৰ সমাজে ইতিহাসলৈ মনোযোগ দিব, তেতিয়া আজি অস্তিত্ব হৈ পৰা অগ্ৰজ সকলক ইতিহাসে কিদৰে মূল্যাংকন কৰিব সেইটো সেই সময়ৰ প্ৰজন্মইহে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিব।

ভালকৈ গমি চালে দেখিবলৈ পোৱা যাব যে অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ জ্ঞানবহুতেই— 'জোনাকী'ৰ চেঙেলীয়াইতৰ হাতত অসমীয়াই জাতীয় নেতৃত্ব এৰি দিছিল। যোৱা ১১৬ বছৰ ধৰি সেই পৰম্পৰা অব্যাহত আছে। ভাষা-সাহিত্য আৰু সমাজৰ নেতৃত্ব ১৮৮৯ চনতে কলেজীয়া ছাত্ৰৰ হাতত এৰি দিয়াৰ পৰিশ্রম আমি ইতিমধ্যে ওপৰত উল্লেখ কৰিছোঁ। পৰম্পৰাটোৱে অসমৰ ভৌগোলিক অঞ্চলতাৰ কি ৰূপ দিবগৈ সেইটো ভবিষ্যতবাণী কৰিব নোৱাৰি। একেদৰেই অসমীয়া জাতিৰ পৰিচয়ৰ বাবে ভবিষ্যতে কি দৃষ্টাবেক্ষ বাচি থাকিবগৈ, সেইটোও আজি অনুমান কৰিব নোৱাৰা বিষয় হৈ পৰিল।

গণতান্ত্ৰিক শাসন আৰু সমাজ-ব্যৱস্থাত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ভাৱিক আৰু নৃ-গোষ্ঠিক জাতি-সমূহৰো সম-বিকাশ নিশ্চিত কৰাটো ৰাষ্ট্ৰৰ কৰ্তব্য। কেৱল সেয়ে নহয়, সামাজিক সমতাও নিশ্চিত কৰাটো অপৰিহাৰ্য, কিয়নো অসমৰ দৰে বহুভাষিক, বহু নৃ-গোষ্ঠিক আৰু বহুধৰ্মীয় সামাজিক জন-গাঁথনিৰ ৰাজ্য এখনত প্ৰতিটো জাতি বা গোষ্ঠীৰ উন্নয়নীয় বৰঙণিৰেহে বহুল অসমীয়া সমাজ গঢ় ল'ব পাৰিব। তাৰবাবে যিমানেই ক্ষুদ্ৰ জাতিসত্তা

বা জনগোষ্ঠী নহওক লাগিলে, শিক্ষা-দীক্ষা আৰু অৰ্থ-সম্পদেৰে তেওঁলোকৰ নিকা স্থিতি যেনেকুবাই নহওক লাগিলে, তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকেই সম-মৰ্যাদাৰ, সম-আত্মীয়তাৰ কেৱল আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নহয়, ঘাইসূতিৰ পৰা ব্যবহাৰিক স্বীকৃতি পাব লাগিব। আন্তৰ্জাতীয় পৰ্যায়ত অসমীয়া এজনে সুনাম-সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিলে ভাৰতে আৰু বিশ্বই যিদৰে তেওঁক প্ৰথমে ভাৰতীয় বুলি আৰু তাৰ পিছতহে অসমীয়া বুলি স্বীকৃতি দিব, ঠিক তেনেদৰেই অসমৰ ভৌগোলিক সীমাই সামৰা অঞ্চলৰ যিকোনো জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ সুনাম-সুখ্যাতিয়ে সৰ্বপ্ৰথমে তেওঁৰ অসমীয়া পৰিচয়টোহে দাঙি ধৰিব।

এই দৃষ্টিকোণৰ পৰাই অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বিগত বৰ্ণ্য ব্যক্তিত্বসমূহৰ জীৱনী এখন সংগ্ৰহ কৰি একত্ৰে প্ৰকাশৰ পৰিকল্পনা এটা হাতত লোৱা হৈছিল। প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ বৰ্ণ্য ব্যক্তিসকলে অজস্ৰ প্ৰতিকূলতা সত্ত্বেও নিজৰ নিজৰ সাধানুসাৰে স্ব-গোষ্ঠীৰ শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি আৰু ৰাজনীতিলৈ যথাযোগ্য বৰঙনি আগবঢ়াই তাৰ মাধ্যমেৰে বৃহত্তৰ অসম আৰু অসমীয়া সমাজলৈকো স্বৰ্ণীয় বৰঙনি আগবঢ়াই থৈ গৈছে। সেইসকল ব্যক্তি কেৱল তেওঁলোকৰ স্ব-গোষ্ঠীৰ ভিতৰতেই শ্ৰদ্ধেয় আৰু স্বৰ্ণীয় নহয়, অসমৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰেই শ্ৰদ্ধেয় আৰু স্বৰ্ণীয়। কিন্তু সেইসকল শ্ৰদ্ধেয় আৰু স্বৰ্ণীয় ব্যক্তিক অন্য অন্য জনগোষ্ঠীৰ কথা বাদেই, স্ব-গোষ্ঠীৰে শতকৰা আশীজনেই নাজানে। কোনোৱে হয়তো নামটোকেই শুনো নাই। নাম শুনো সকলৰে শতকৰা আশীজনেই আকৌ তেওঁলোকৰ বিশেষত্ব আৰু বৰঙনি সম্পৰ্কে দুটা বাক্যও ক'ব নোৱাৰে। এনে বাস্তৱতাক আমাৰ জাতীয় দুৰ্ভাগ্য বুলিয়েই ক'ব লাগিব।

‘বৰ্ণ্য ব্যক্তিত্ব’ নামকৰণেৰে আয়ি ইয়াত অসমৰ দহটা জনগোষ্ঠীৰ ৪৩ জন বিগত বৰ্ণ্য ব্যক্তিৰ চমু জীৱনী সংকলন পাঠকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। কম সময়ৰ ভিতৰত যুগুতাই উল্লিওৱাৰ কাৰণে জীৱনীসমূহত তথ্যৰ আৰু আন খুঁত বৈ যোৱাটো স্বাভাৱিক। সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে সংকলনটোত অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ সম্পৰ্কীয় তথ্যসমূহ পুনঃপৰীক্ষা কৰি চাব নোৱাৰাৰ কাৰণেই তেনে আশেঁৱাহ বৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি। যদি কিবা ভুল হৈছে, সেইসকল ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ লোকেই হওক বা পৰিচিত বন্ধুৱেই হওক, তথ্য সহকাৰে অসম প্ৰকাশন পৰিষদক জনালে, দ্বিতীয় সংস্কৰণত প্ৰয়োজনীয় সংশোধন কৰি দিব পাৰিব। সংকলনখনিয়ে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য আৰু সমাজৰ এই অৱহেলিত দিশটোৰ আংশিক ক্ষতিপূৰণ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী।

গুৱাহাটী
মাৰ্চ, ২০০৫

লক্ষ্মীনাথ ডাফ্লী আই এ এছ
সচিব
অসম প্ৰকাশন পৰিষদ

কৃতজ্ঞতা

জীৱনীখন সংকলন কৰিবলৈ লৈহে আমাৰ অভিজ্ঞতা হ'ল যে অসমৰ বিভিন্ন জনজাতীয় জনগোষ্ঠীৰ বৰ্ণনা ব্যক্তিসকলৰ জীৱন-কথা— অন্য জনগোষ্ঠী লোকৰ কথা বাদেই, স্ব-গোষ্ঠীৰেই আটাইতকৈ শিক্ষিত চামটোৰো অধিকজ্ঞৰ বাবেই অজানা। ব্যক্তিগৰাকী সম্পৰ্কে চাৰি-পাঁচটা বাক্যতকৈ তেওঁলোকৰ বহুতেই একো নাজানে। সেয়ে আমাৰ হাবাথুৰি খাবলগীয়া হ'ল। ডিমাছা আৰু তিব্বাসকলৰ বিগত বৰ্ণনা ব্যক্তিসকলৰ চমু জীৱনী একোখন লেখি দিবলৈ এজনো লেখক বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলো। মোৰ চাকৰি জীৱনৰ বন্ধু ভাৰতীয় প্ৰশাসনীয় সেৱাৰ বিষয়া শ্ৰীবীৰভদ্ৰ হাগুজৈৰে তেখেতৰ দেউতাক জয়কান্ত হাগুজৈৰ, সোণাবাম ধাওছেন আৰু সুবৰ্ণ চন্দ্ৰ দৌলাগাপু সম্পৰ্কীয় মূল তথ্যখিনি ইংৰাজীতে টাইপ কৰি মোৰ হাতত দিছিল। অনুজ বন্ধু পৰমানন্দ মজুমদাৰৰ হতুৱাই সেই তিনিজন ব্যক্তিৰ চমু জীৱনী তিনিখন প্ৰস্তুত কৰোৱা হৈছে। উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলাৰ উপায়ুক্ত বন্ধুবৰ শ্ৰীঅমিল বৰুৱাই তেওঁলোকৰ জীৱনী-লেখক বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰি হায়ফল সম্পৰ্কে শ্ৰদ্ধিগ্ৰস্থ এখনত প্ৰকাশিত তথ্যকে মৌলৈ পঠিয়াই দিছিল। আনহাতে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ বিগত বৰ্ণনা লোকসকলৰ জীৱনী যুগুতাই দিয়াৰ দায়িত্ব লৈ সেই সম্প্ৰদায়ৰে অধ্যাপক এজনে হুমাহমানৰ মুকত হা-না একো নকৈ আমাৰ পৰা এৰাই চলা আৰম্ভ কৰিলে। অবশেষত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মোৰ সহপাঠী বন্ধু, বৰ্তমান মৰিগাঁও জিলাৰ জিলা পৰিহৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া, জনপ্ৰিয় গল্পকাৰ ঔপন্যাসিক অসম অসামৰিক সেৱাৰ বিষয়া শ্ৰীকৃষ্ণেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাক অনুৰোধ কৰিহে চাৰি গৰাকী তিৱা জনগোষ্ঠীৰ বৰ্ণনা ব্যক্তিৰ জীৱনী সংগ্ৰহ কৰি আনি-সংকলনটোত সন্নিবিষ্ট কৰিব লগা হৈছে।

আনহাতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰে অন্যতম ফাকিয়াল আৰু শ্যামসকলৰ মাজত জীৱনী সংকলনটোৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কৰি লোৱা মানদণ্ডৰ বিগত ব্যক্তিত্ব অত্যন্তই বিৰল। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত তাই ভাষাৰ পণ্ডিত হিচাপে একালত চাকৰি কৰা আইম্যাংগে গোহাঁইৰ জীৱনীখন তেখেতৰ জোৱাঁই ঙিপেথৈন গোহাঁয়েহে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব লগা হ'ল। শ্যাম জনগোষ্ঠীৰ শাসনবংশ ভিক্টু হিচাপে পৰিচিত ভদন্ত শাসনবংশ মহাধৰ্মৰ জীৱনীখন আমাৰ অনুৰোধ বন্ধ কৰি অধ্যাপক ললিত শ্যামে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে যুগুতাই দিছে।

বড়ো জনগোষ্ঠীৰ জীৱনীকেইখনৰ বাবে শ্ৰীৰত্নেশ্বৰ বসুমতাৰী আৰু কাতীন্দ্র স্বৰ্গীয়াৰীয়ে লোবা তৎপৰতাইহে আমাক উদ্ধাৰ কৰিলে। তেনে বড়ো আৰু ড° মঙ্গল সিং হাজোৱাৰীৰ বৰঙণিও এই ক্ষেত্ৰত স্মৰণীয়।

আমাৰ অনুৰোধ বক্ষা কৰি এবাৰো সোঁৱৰাই নিদিয়াকৈয়ে ড° উপেন ৰাভা হাকাচামে ৰাভা জীৱনীকেইখন, শ্ৰদ্ধেয় ৰং ৰং তেৰাং ডাঙৰীয়াই কাৰ্বি, ভাৰতীয় পুলিচ সেৱাৰ বিষয়া ড° যতীন মিপুনে মিছিং জনগোষ্ঠীৰ বৰেণ্য ব্যক্তিৰ জীৱনীকেইখন সময়মতেই পৰিষদক জমা দিয়াটোক কৃতজ্ঞতাৰে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। ভাৰতীয় ডাক-সেৱাৰ প্ৰাক্তন বিষয়া সু-লেখক বন্ধুবৰ শ্ৰীইন্দিবৰ দেউৰীয়ে দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ জীৱনীকেইখন যুগুতাই দিছে। চাহ জনজাতি জনগোষ্ঠীয়ে বহুকেইজন বৰেণ্য ব্যক্তিৰ জন্ম দিছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ শ্ৰমিকসকল যিদৰে সংগঠনৰ শৃংখলাৰে শৃংখলিত, শিক্ষিতসকল সেই বাহ্যিক বাহিৰ হৈ পৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বিগত বৰেণ্যসকলৰ জীৱনী সংগ্ৰহ কৰোঁতে যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল। আমাৰ উপলব্ধি মতে স্ব-জাতি স্ব-গোষ্ঠীৰ বিগত পৌৰুষ আৰু ব্যক্তিত্বক উত্তৰ-পুৰুষে কেৱল চিনি পোৱাই নহয়, যথাযোগ্য শ্ৰদ্ধা জনোৱা আৰু স্বীকৃতি দিবলৈ পাহৰিলে সমাজ-জীৱনৰ অৰ্থ আৰু সমাজ সেৱাৰ উদ্দেশ্যই ধোঁৱা হৈ যাব। তাৰ পৰিণাম সামাজিক আৰু বৌদ্ধিক অৰাজকতাও হ'বগৈ পাৰে।

জীৱনী সংগ্ৰহটোত নিজে লেখি অথবা আনৰ হতুৱাই লেখোৱাই সহায় কৰাৰ কাৰণে সৰ্বশ্ৰী তেনে বড়ো, বিকপাক্ষ গিৰি বসুমতাৰী, ৰত্নেশ্বৰ বসুমতাৰী, ড° মঙ্গল সিং হাজোৱাৰী, ড° উপেন ৰাভা হাকাচাম, ইন্দিবৰ দেউৰী, ষড়ানন দেউৰী, ৰং ৰং তেৰাং, বিদ্যাছিং ৰংপি, মানিক চন্দ্ৰ দাৰ, নবীন টায়ে, কৃষ্ণৰাম মিশি, মনোমতী দলে পাতিৰি, পদুমী গাজলু, কপিলাচ তাঁতী, কমল তাঁতী, ললিত শ্যাম, গুপ্তেশ্বৰ গোহাঁই, পৰমানন্দ মজুমদাৰ, ভূপেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা, মিলেশ্বৰ পাতৰ, ড° যতীন মিপুন, অনিল বৰুৱা আৰু বীৰভদ্ৰ হাজোৱালৈ অসম প্ৰকাশন পৰিষদে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে।

গুৱাহাটী

মাৰ্চ, ২০০৫

লক্ষ্মীনাথ তামূলী

সচিব

অসম প্ৰকাশন পৰিষদ

সূচী-পত্ৰ

১	কপনাথ ব্ৰহ্ম	বিক্রপাক্ষ গিৰি বসুমতাৰী	১
২	মদাৰাম ব্ৰহ্ম	ড° মঙ্গল সিং হাজোবাৰি	৬
৩	সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী	ড° মঙ্গল সিং হাজোবাৰি	১৬
৪	লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্ম	ড° মঙ্গল সিং হাজোবাৰি	২৬
৫	ৰামদাস বসুমতাৰী	ৰত্নেশ্বৰ বসুমতাৰী	৩৫
৬	ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম	ৰত্নেশ্বৰ বসুমতাৰী	৪৬
৭	সীতানাথ ব্ৰহ্ম চৌধুৰী	ৰত্নেশ্বৰ বসুমতাৰী	৬০
৮	বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম	ভৰ্ণেণ বড়ো	৬৯
৯	বিষ্ণুৰাম ব্ৰহ্ম	ভৰ্ণেণ বড়ো	৭৬
১০	শৰৎ চন্দ্ৰ ৰাভা	ড° উপেন ৰাভা হাকাচাম	৮৪
১১	ৰাজেন পাম	ড° উপেন ৰাভা হাকাচাম	৯০
১২	ৰাজেন ৰাভা	ড° উপেন ৰাভা হাকাচাম	৯৪
১৩	হৰিমোহন সবকাৰ	ড° উপেন ৰাভা হাকাচাম	১০০
১৪	গোবৰ্দ্ধন সবকাৰ	ড° উপেন ৰাভা হাকাচাম	১০৫
১৫	ভীমবৰ দেউৰী	পৰমানন্দ মজুমদাৰ	১০৯
১৬	ডম্বৰেশ্বৰ দেউৰী	ইন্দিৰা দেউৰী	১১৬
১৭	নন্দেশ্বৰ দেউৰী বৰা	যতীন দেউৰী	১২০
১৮	হেমছন ছিং ইংতি	ৰং বং তেৰাং	১২৪
১৯	জয়ছিং দলৈ	ৰং বং তেৰাং	১২৮
২০	বংলং তেৰাং	ৰং বং তেৰাং	১৩১
২১	ছামছিং হাঞ্চে	বিদ্যাছিং ৰংপি	১৩৪
২২	খৰছিং তেৰাং মেম্বৰ	বিদ্যাছিং ৰংপি	১৪৪
২৩	চত্ৰছিং টেৰণ	বিদ্যাছিং ৰংপি	১৫৪
২৪	কমলা মিৰি	মাণিক চন্দ্ৰ দাৰ	১৫৭
২৫	সোণাৰাম পাঞা কটকী	নবীন টায়ে	১৬১
২৬	মহি চন্দ্ৰ মিৰি : ইন্দিৰা মিৰি	নবীন টায়ে	১৬৯

২৭	তৰুণচন্দ্ৰ পামেগাম	কৃষ্ণৰাম মিলি	১৭৮
২৮	ললিত কুমাৰ দলে	মনোমতী দলে পাতিৰি	১৮৫
২৯	মেঘৰাজ কৰ্মকাৰ	কমল কুমাৰ তাঁতী	১৯৩
৩০	দেওৰাম তাছা	কমল কুমাৰ তাঁতী	১৯৭
৩১	চেনীৰাম কুৰ্মী	পদুমী গাজলু	২০১
৩২	ছানু খেৰীয়া	কপিলাচ তাঁতী	২০৬
৩৩	হেমৰাম পাতৰ	ড° ভূপেন শৰ্মা, মিলেশ্বৰ পাতৰ	২১৩
৩৪	গিৰিধৰ পাতৰ	ড° ভূপেন শৰ্মা, মিলেশ্বৰ পাতৰ	২১৭
৩৫	ধীৰসিংহ দেউৰী	ড° ভূপেন শৰ্মা, মিলেশ্বৰ পাতৰ	২২০
৩৬	ইন্দ্ৰসিং দেউৰী	ড° ভূপেন শৰ্মা, মিলেশ্বৰ পাতৰ	২২২
৩৭	জয়ভদ্র হাগজৈৰ	পৰমানন্দ মজুমদাৰ	২২৩
৩৮	সোণাৰাম থাওছেন	পৰমানন্দ মজুমদাৰ	২২৮
৩৯	সুৰথ চন্দ্ৰ দাওলাণ্ডপু	পৰমানন্দ মজুমদাৰ	২৩২
৪০	দেছনদাও হোজাই	পৰমানন্দ মজুমদাৰ	২৩৪
৪১	শম্ভুধন ফংলো	পৰমানন্দ মজুমদাৰ	২৩৭
৪২	ভদন্ত শাসনবংশ মহাধেৰ	ললিত শ্যাম	২৪০
৪৩	আইম্যাংগে গৌহাই	ডিপেথৌন গৌহাই	২৪৪

কপনাথ ব্রহ্ম

বিকপনক গিৰি বসুমতাৰী

অসমৰ অনাদৃত অবহেলিত সমাজৰ আকাশত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কৰ দৰে আবিৰ্ভাব হৈছিল কপনাথ ব্রহ্ম। সকলো দিশতে পিছপৰা জনজাতীয় সমাজৰ শিক্ষা সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ বিকাশত এই জনা ব্যক্তিয়ে জনহৃদয় অতদূৰ আগবঢ়াই থৈ গৈছে।

এতিয়াৰ কোকৰাঝাৰ চহৰৰপৰা এক কিলোমিটাৰ নিসৰ্গত অৱস্থিত শুৱাবাৰী গাঁৱৰ এটি সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালত ১৯০২ চনৰ ১৫ জুনত কপনাথ ব্রহ্মৰ জন্ম হয়। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম ধৰেন্দ্ৰ ব্রহ্ম আৰু মাতৃৰ নাম বীণীময়ী ব্রহ্ম আছিল।

তেতিয়াৰ দিনত কাঠৰ একজন প্ৰসিদ্ধ ব্যৱসায়ী ৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত ধৰেন্দ্ৰ ব্রহ্মৰ ঘৰত সোণৰ চামুচ মুখত সৈে জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল কপনাথ ব্রহ্মই। প্ৰকৃতিৰ কিনদীয়া পৰিবেশত উমলি-জামলি ডাঙৰ হৈছিল কপনাথ। মুক্ত আকাশ, মুক্ত পৰিবেশৰ মাজত এটি মুকলিমুৰীয়া মন সৈে ডাঙৰ হোৱা কপনাথে লগৰীয়াৰ সৈে কেতিয়াবা লাগ বনৰ তলে তলে দৌৰি ফুৰিছিল। ব্ৰাহ্মে ব্ৰাহ্মে খাৰং নৈত হেঁপাহ পলুৱাই গা ধুইছিল আৰু কেতিয়াবা বাগুখুঙী, নাৰ্জাংগুৰি পাহাৰ বগাবলৈ গৈছিল। শৈশৱতে মাতৃহাৰা হোৱা কপনাথক বিষমতা সন্তোজীয়ে তুলি ভালি ডাঙৰ-দীঘল কৰে। সেই সময়ত এতিয়াৰ দৰে গাঁৱে গাঁৱে পঢ়াশালি নাছিল। আঙিৰ দৰে শিক্ষা লাভৰ সুবিধাও নাছিল। সেয়ে কপনাথক দেউতাকে কোকৰাঝাৰৰ তেতিয়াৰ দিনৰ একমাত্ৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বৰ্ভিঙত ৰাখি পঢ়ুৱায়। কপনাথ ব্রহ্মই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত ছাত্ৰবৃত্তি লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হয়। ইয়াৰ পিছতে ১৯১৪ চনত ধুবুৰীৰ হাইস্কুলত পঢ়িবলৈ লয়। দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা সময়তে দময়ন্তী ব্রহ্মৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। কপনাথ ব্রহ্মৰ পঢ়াৰ মাধ্যম বাংলা ভাষা আছিল। সেই সময়ত অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে বাংলা ভাষা চলিছিল। ১৯২০ চনত কৃতিত্বৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ কটন কলেজত নামভৰ্তি কৰে। কটন কলেজৰ পৰা ১৯২৫ চনত স্নাতক হৈ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত এম এ আৰু বি এল পঢ়িবলৈ লয়। শাৰীৰিক কাৰণত এম এ পঢ়া আধৰুৱা কৰি থৈ বি এল ডিগ্ৰী সৈে অসমলৈ উভতি আহে আৰু ধুবুৰীৰ ক'ৰ্টত ওকালতি আৰম্ভ কৰে। কিন্তু ওকালতি বৃত্তিত মন নবহাত ওকালতি এৰি দিয়ে। সেই সময়তে তেওঁ ধুবুৰী লোকেন ব'ৰ্ডৰ সদস্য হয়। ধুবুৰী লোকেন ব'ৰ্ডৰ সদস্য হৈ

থকা সময়তে অসমৰ অনগ্রসৰ জনজাতি সমাজক শিক্ষাত অগ্রসৰ কৰাই ৰাজনীতিত সচেতনতা আনিবলৈ ৰাজনৈতিক মঞ্চ গঠনৰ পণ লয়। এই উদ্দেশ্যেৰে সেই সময়ত শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দেউৰী সম্প্ৰদায়ৰ নেতা ভীমবৰ দেউৰীৰ লগে লগে আৰু অন্যান্য পিছপৰা জনগোষ্ঠীক লৈ ১৯৩৩ চনত টাইবেল লীগ গঠন কৰে। তেওঁলোকৰ সূনেতৃত্বত ১৯৩৬ চনত এটি শক্তিশালী ৰাজনৈতিক সংগঠন হিচাপে প্রতিষ্ঠা লাভ কৰে। টাইবেল লীগৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল জনজাতিসকলৰ স্বার্থৰ হকে মাত মতা আৰু অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰা, বিভিন্ন দাবীৰ লগতে অসম বিধান সভাত টাইবেলৰ কাৰণে সংৰক্ষিত আসনৰ ব্যৱস্থা কৰা আদি। টাইবেল লীগৰ দাবী মানি তেতিয়াৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে অসম বিধান সভাত পাঁচখন আসন সংৰক্ষণৰ নিৰ্দেশ দিছিল। ৰূপনাথৰ যত্নত টাইবেল লীগৰ ৰাজনৈতিক মঞ্চৰ ভিত্তি দৃঢ় আৰু শক্তিশালী হয়। সেই সময়তে ব্ৰহ্মৰ পিতৃ বিয়োগ ঘটে। শোকত কাতৰ হৈ থকা অৱস্থাতে গুৰুদেব কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ সান্নিধ্য লাভ কৰে। গুৰুদেব আছিল শ্ৰীমত্ স্বামী শিবনাৰায়ণ পৰমহংসৰ ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক, সমাজ সংস্কাৰক, সংগঠক আৰু সমন্বয়-সম্প্ৰীতিৰ বাহক। বড়ো সমাজৰ অগ্রগতিৰ মূল কাণ্ডাৰী আছিল গুৰুদেব কালীচৰণ ব্ৰহ্ম। গুৰুদেবৰ আশীষ-ধন্য হৈ তেওঁ সমাজৰ কামত মনোনিবেশ কৰে। ১৯৩৭ চনৰ নিৰ্বাচনত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰে অসম বিধান সভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ ১৯৩৮ চনত ছাদুল্লা নেতৃত্বাধীন অসম কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰী সভাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হয়। পিছত ছাদুল্লা মন্ত্ৰী সভাৰপৰা ওলাই আহি গোপীনাথ বৰদলৈৰ কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰীসভা গঠনত অৱিহাৰা যোগোৱাৰ লগতে মন্ত্ৰীসভাত যোগদান কৰে। তেনেকৈ ১৯৩৭ চনৰ পৰা ১৯৬৭ চনলৈ অসম বিধান সভাৰ বন, পঞ্জীয়ন, আইন, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, বাণিজ্য আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী তথা বিধায়ক হবলৈ সুযোগ লাভ কৰাই নহয়, এজন নিষ্ঠাবান মন্ত্ৰী হিচাপে অসম তথা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই প্রতিষ্ঠিত হৈ সেৱা আগবঢ়াইছিল। জীৱনৰ শেষ বয়সত ১৯৬৮ চনত তেওঁ লোকসভালৈও নিৰ্বাচিত হৈছিল। ৰাজনীতি জগতত প্ৰবেশ কৰিয়েই তেওঁ অসমৰ সমাজ বিশেষকৈ জনজাতি সমাজৰ দুখ-দৈন্য নিৰাময়ৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিল। ১৮৮৬ চনৰ অসম 'ভূমি আৰু ৰাজনীতি'ৰ সংস্কাৰ কৰি ১৯৪৭ চনত এটি নতুন অনুচ্ছেদ অন্তৰ্ভুক্তিৰে অনুসূচিত জাতি আৰু অনগ্রসৰ জাতিৰ সংৰক্ষণার্থে টাইবেল বেষ্ট এণ্ড ব্ৰক গঠন কৰা হয়। এই আইন প্ৰণয়নত ৰূপনাথ ব্ৰহ্মৰ যথেষ্ট অৱদান আছে। ১৯৫৭ চনত কোকৰাঝাৰ মহকুমা গঠনতো ৰূপনাথ ব্ৰহ্মৰ উল্লেখনীয় অৱদান আছিল। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন স্থানত চিকিৎসালয়, স্কুল-কলেজ, মঠ-মন্দিৰ, চৰকাৰী কাৰ্যালয়, ৰাস্তা-ঘাট, দলং নিৰ্মাণ, সংঘ আদি স্থাপন কৰিছিল। তেওঁৰ আশাওধীয়া চেষ্টাত বড়ো ভাষাই প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মাধ্যম হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। অসম সঙ্গীত নাট্য একাডেমীৰ তেওঁ অন্যতম সদস্য আছিল। অসমৰ বিভিন্ন সংস্থা-সংঘ আদি অনুষ্ঠানৰ বিভিন্ন পদবী তেওঁ অলংকৃত কৰিছিল। শ্বিলঙৰ অনাথ আশ্ৰমৰ তেওঁ অকল সদস্যই নাছিল, বিভিন্ন অনাথ ল'ৰা-ছোৱালীৰ

পঢ়া-শুনাৰ দায়িত্বও বহন কৰিছিল। শ্বিলঙৰ বিখ্যাত শিক্ষক নিজৰ মাটিডোখৰ শংকৰদেব মিচনৰ নামত দান কৰিছিল। কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ বহল মাটিডোখৰ তেওঁৰেই দান। কোকৰাঝাৰ জিলাত শিক্ষাৰ বিস্তাৰ আৰু সাংস্কৃতিক আন্দোলনত তেওঁ অগ্রণী ভূমিকা পালন কৰিছিল। এই কথাখিনি তেওঁৰ কৃপাধন্য হোৱা বাইকে আজিও কৃতজ্ঞতাৰে স্মৰণ কৰে।

বড়ো ভাষা-সাহিত্যৰ বিকাশত কপনাথ ব্ৰহ্মৰ অৱদান সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ ৰ'ব। ছাত্ৰ অৱস্থাতে অৰিহন্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ শিক্ষিত ছাত্ৰসকলৰ লগ লাগি এটি অনুষ্ঠানৰ জন্ম দিয়ে। অনুষ্ঠানটিৰ নাম আছিল 'বড়ো ছাত্ৰ সন্মিলনী'। পিছত ই 'আসাম বড়ো ছাত্ৰ সন্মিলনী' হিচাপে পৰিচিত হয়। এই অনুষ্ঠানৰ সম্পাদক আছিল কপনাথ ব্ৰহ্ম। এই সন্মিলনীৰ প্ৰচেষ্টাত সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ সম্পাদনাত সংগঠনৰ মুখপাত্ৰ 'বিবাহ' ১৯২৪ চনত প্ৰকাশিত হয়। বড়ো ভাষা-সাহিত্যৰ বিকাশত এই আলোচনী মাইলৰ খুঁটি স্বৰূপ আছিল। এই আলোচনীৰ জৰিয়তে কপনাথ ব্ৰহ্ম, মদাৰাম ব্ৰহ্ম, সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী, জলধৰ ব্ৰহ্ম আদি বিশিষ্ট সাহিত্যিকৰ জন্ম হয়। কপনাথ ব্ৰহ্মই এই আলোচনীৰ জৰিয়তে কবিতা-গীত-প্ৰবন্ধ আদি প্ৰকাশ কৰিছিল। সেই সময়ত বড়ো সমাজত ধৰ্মক লৈ হোৱা বিশ্বাসভাৱ, ৰামধেনুলি, বিভেদ, স্বকীয়তা ত্যাগ, বাণৌ ধৰ্ম এৰি ধৰ্মান্তৰিত হোৱাৰ প্ৰবণতা বেজিকৈ দেখা দিছিল। এনে ঘটনাই তেওঁৰ মনত গভীৰ দুখ দিছিল। সেয়ে তেওঁ স্বজাতিলৈ কবিতাৰ মাজেৰে আহ্বান জনাইছিল।

“দানাগাৰ দানাগাৰ আইফাঁৰ আফাঁৰ
নাংসাঁৰ গাওনিখৌ দানাগাৰ
দাথাং মাসায়নাও নাংসাঁৰ
গাওনিখৌ নাগাৰ নাগাৰ।”

(নেৰিবা আই-বোপাইইত স্বকীয়তাক নেৰিবা। আত্মপৰিচয় এৰি আনক আঁকোৱালি নস'ব।)

‘কিঞ্চিৎ নিবেদন’ নামৰ বচনাটিৰ জৰিয়তে সম মৰ্যাদা - সম বিকাশ হ'লৈহে যে অসমৰ শান্তি-প্ৰগতি সম্ভৱ— এই কথা ব্যক্ত কৰিছে। “বৰ্তমান শিক্ষিত আসামী নব্য যুবকগণ উন্নতি একতা, আসামী জাতি গঠন ৰঙ্গিয়া চীংকাৱ কবিত্তেছেন এবং সভা সমিতিতে এই সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য বদ্ধতা দিয়া ‘বাহবা’ও বাইতেছেন। কিন্তু আসামী জাতি গঠন কবিত্তে হইলে তাঁহাদিগকে প্ৰথমে কোথায় হাত দিতে হইবে, উক্ত উন্নতিকামী দীৰ্ঘভাবী নব্য যুবকজন তাহা ভুলিয়া যান অথবা একেবাৰেই জামেন না। এই অসীম গৌৰবে গৌৰবান্বিত পরাক্রান্ত রাজবংশধর বোৰো জাতি এবং অপৰাগব অনুদত্ত জ্ঞেয় “মুক মুখে ভাষা” দিতে নাপাৰা পৰ্য্যন্ত যে আসামী জাতি গঠন সম্পূৰ্ণ হওয়া একোবাৰে অসম্ভব, তাহাৰা বোধহয় ভাবিয়াও দেখেন নাই।”

কপনাথ ব্ৰহ্মই মদাৰাম ব্ৰহ্মৰ স'তে লগ লাগি 'খন্দাই-মেথাই' নামৰ গীত-কবিতাৰ পুথি সম্পাদনা কৰি উলিয়ায় ১৯২৩ চনত। এই সংকলনত কপনাথ ব্ৰহ্ম-মদাৰাম ব্ৰহ্মৰ গীত-কবিতাৰ উপৰিও ৰতিকান্ত ব্ৰহ্ম, সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী, সুৰেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ কবিতা প্ৰকাশ হৈছে। জাতীয় ভাষাৰ গীত-কবিতাবোৰে সেই কালত যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছিল। বড়ো ভাষা-সাহিত্যৰ বিকাশৰ উদ্দেশ্যে গঠিত এটি অনুষ্ঠানৰ নাম 'বড়ো লিটাৰেৰী ক্লাব'। ১৯৫০ চনৰ ২৮ চেপ্তেম্বৰত ধুবুৰীৰ বড়ো ছাত্ৰসকলৰ উদ্যোগত এই অনুষ্ঠানৰ জন্ম হয়। এই অনুষ্ঠানৰ উদ্যোগত ১৯৫২ চনত বাসুগাওঁত অনুষ্ঠিত বড়ো জাতীয় অভিবৰ্ত্তনৰ মুকলি অধিবেশন উদ্বোধন কৰিছিল কপনাথ ব্ৰহ্মই। এই অধিবেশনতে ১৯৫২ চনৰ ১৬ নবেম্বৰত 'বড়ো সাহিত্য সভা'ৰ জন্ম হয়। কপনাথ ব্ৰহ্ম এজন উচ্চ পৰ্যায়ৰ কবি আছিল। তেওঁৰ কবিতাবোৰৰ কেইটিমান হৈছে 'ঈশ্বৰনি নাম গাঁদে' (ঈশ্বৰৰ নাম মিঠা), 'মীনহাছোয়ে' (অস্পৰ্শীয়), 'ঠৈনায়খৌ মানী হৰী' (মৰণক কিয় দিয়ে), 'আংনি দাবুং আফা' (মোৰ বুলি নকবা পিতাই) 'বিবাৰ' (ফুস), আহুৱান (বাংলা), মিলন সঙ্গীত (অসমীয়া) আদি। তেওঁৰ ঈশ্বৰনি নাম গাঁদে, মীনহাছোয়ে আদি কবিতাক Mysuc কবিতা আখ্যা দিব পাৰি। অন্যান্য ৰচনাৰ ভিতৰত 'বড়ো জাতিৰ পৰিচয়', 'ভ্ৰমণ-বৃত্তান্তৰে সৈতে', 'Bodo-Kacharis and their Culture' আদি উল্লেখযোগ্য। অসমৰ বনমন্ত্ৰী হৈ থকা কালত ৰচিত ভ্ৰমণ-বৃত্তান্ত—কাছাৰ ভ্ৰমণ আৰু তেজপুৰ ভ্ৰমণৰ বৰ্ণনাত ফুটি উঠিছে তেওঁৰ প্ৰকৃতি-প্ৰেম আৰু ৰসজ্ঞ মনৰ পৰিচয়। অসম সাহিত্য সভাৰ ধুবুৰী অধিবেশন (ডিচেম্বৰ, ১৯৫৬ চন)ৰ বুৰঞ্জী শাখাৰ সভাপতি পদ অলংকৃত কৰি তেওঁৰ ইতিহাস-জ্ঞানৰ পৰিচয় দিছিল। তেওঁ প্ৰাদেশিক ভাষাৰ সপক্ষে যুক্তি আগবঢ়াইছিল। অসম সাহিত্য সভাৰ ধুবুৰী অধিবেশনত স্বৰ্গীয় আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাক প্ৰভুত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল। ইয়াৰ বাহিৰেও ধুবুৰী মহকুমাৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ প্ৰাইমাৰি, মজলীয়া আৰু হাইস্কুলত অসমীয়া ভাষা প্ৰচলন কৰিবৰ বাবে স্বৰ্গীয় শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ সৈতে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল। সমন্বয়ৰ প্ৰতীক কপনাথ ব্ৰহ্ম এজন মানৱতাবাদী, শান্তিকামী ব্যক্তি আছিল। সেয়ে তেওঁ কথাই-কামে সমন্বয়ৰ সপোন দেখিছিল। তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল ভাৰত যেনে বৈচিত্ৰ্যময় দেশ, কিন্তু এই বৈচিত্ৰ্য আৰু বৈষম্যৰ মাজতো আমি একতা আৰু মিলনৰ ভাব ৰক্ষা কৰিবই লাগিব। এয়ে ভাৰতৰ আদৰ্শ। ভাৰত যেনে বৈচিত্ৰ্যময় - আমাৰ অসম ৰাজ্যও তেনে বৈচিত্ৰ্যময় - যেন সমগ্ৰ ভাৰতৰ বৈচিত্ৰ্যৰূপে আমাৰ অসমতেই কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে। অসমৰ পৰ্ব্বত-ভৈয়ামত, কৃষ্টিগত, ধৰ্মগত ভাষাগত কিছু বৈষম্য থাকিলেও আমি অসম দেশৰ আৰু অসমীয়া জাতিৰ মানুহ হিচাপে একতাবদ্ধ হৈ একমুখ একপ্ৰাণ সৈ কাম কৰি যোৱাৰ ঐকান্তিক অনুভূতি আৰু প্ৰেৰণা জগাই তুলিব লাগিব।"

কপনাথ ব্রহ্ম শেষ বয়সত স্বর্ণময়ী ব্রহ্মৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। তেওঁৰ প্ৰথমা পত্নীৰ সন্তানসকল হৈছে—(১) কমলা দেউৰী (স্বৰ্গীয় ভীমবৰ দেউৰীৰ পত্নী), (২) দয়ালতী কল্লবী (বকুবাম কল্লবীৰ পত্নী), (৩) স্বৰ্গীয় জ্যোতিময়ী ব্রহ্ম (বিয়া হোৱাৰ আগতে এওঁৰ মৃত্যু হয়) (৪) প্ৰসেনজিৎ ব্রহ্ম (৫) পদ্মাকান্তী দেউৰী (বলী দেউৰীৰ পত্নী) (৬) স্বৰ্গীয় সুসেনজিৎ ব্রহ্ম (৭) সন্ধ্যাবাণী ব্রহ্ম চৌধুৰী (সমৰ ব্রহ্মচৌধুৰীৰ পত্নী) (৮) ৰাজলক্ষ্মী কল্লবী (ৰাজকুমাৰ বৰপেন্দ্ৰ দেৱ নাৰায়ণৰ পত্নী) (৯) কনকলক্ষ্মী কল্লবী (হৰিদাস কল্লবীৰ পত্নী)। দ্বিতীয় পত্নীৰ ফালৰ সন্তানসকল হৈছে (১) মঞ্জিৎ কুমাৰ ৰূপ বিক্ৰম ব্রহ্ম আৰু (২) ৰঞ্জিৎ ৰূপ বিক্ৰম ব্রহ্ম। এটা বৃহৎ পৰিয়ালৰ দায়িত্ব তেওঁ নিৰাধিকৈ পালন কৰিব পাৰিছিল। প্ৰতিটো সন্তানৰ শিক্ষা-শীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যত্নৰ ক্ৰটি কৰা নাছিল। সন্তানৰ বিয়া-বাৰৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ মহান আদৰ্শ দেখুৱাই থৈ গৈছে। তেওঁ যেনেকৈ সমন্বয়ৰ কাৰী প্ৰচাৰ কৰিছিল কৰ্মক্ষেত্ৰতো তাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাই থৈ গৈছে। নিজৰ সন্তানৰ উপৰিও শিক্ষা-শীক্ষাত অতিকৈ গিছলুৱা আৰু নিজৰ ভাৰ্য্য-সংস্কৃতি গীত-মাত আদিৰ চৰ্চা কৰিবলৈ সংকল্প কৰা য়োৱা সমাজক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আশ্ৰয় চেষ্টা কৰিছিল। লগতে নিজৰ ভাৰ্য্য-সংস্কৃতি চৰ্চা কৰি সুনাম অৰ্জন কৰা লোকসকলক বৰেই উৎসাহ যোগাইছিল। নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক নিজৰ ভাৰ্য্য-সংস্কৃতি লৈ সদায় গৌৰৱ কৰাৰ কাৰণে প্ৰেক্ষা যোগাইছিল। তেওঁ নিজৰ ব্ৰহ্মণ কালত ল'ৰা ছোৱালীক লগত নি বিভিন্ন জ্ঞান-অভিজ্ঞানৰে সমৃদ্ধ কৰি তুলিছিল। সময় উলিয়াই সকলোকে পুথিগত আৰু অভিজ্ঞানলক বিভিন্ন জ্ঞান দিছিল। সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে তেওঁৰ শ্বিলঙৰ 'তপোবন'ৰ দুৱাৰ সদায়ে খোলা আছিল। তেওঁ সকলোকে আতিথ্য দিছিল আৰু নিৰ্বাৰ্হতাৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল। এনেদৰে নিৰ্বাৰ্হতাৰে দেশৰ সেৱা আগবঢ়োৱা দ্বিতীয়জন ব্যক্তিৰ নিদৰ্শন পোৱাতো বিৰল। অসমৰ সিংহপুৰৰ শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহৰ ভাষাত 'কোনোও আতুলি টোকাৰ নোৱাৰা কপনাথ ব্রহ্ম এক নিঃকলম চৰিত্ৰ, ৰাজহুৱা জীৱনৰ নৈতিকতাত, এগৰাকী উচ্চ আদৰ্শ পুৰুষ, জনসেৱাৰ কাৰণে ত্যাগ কৰা ভাগ্যী ব্যক্তিত্ব, বিচৰণতা সম্পন্ন এগৰাকী ৰাজনীতিবিদ, এগৰাকী গিছলুৱা লোকসকলৰ দৰ্শনী নেতা, জনজাতি কল্যাণৰ বাবে এগৰাকী অৱতাৰী ব্যক্তি।'

এই মহান ব্যক্তিত্বগৰাকীৰ জীৱনাকসান ঘটে ১৯৬৮ চনৰ ২৩ ভাদ্ৰবীৰ্ত। ২০০২ চনত কপনাথ ব্রহ্মৰ জন্মৰ শতবৰ্ষ পালন কৰাৰ পৰতো চৰকাৰী তথা বেচৰকাৰীভাৱে তেওঁৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ্থে বি উদ্যোগ লব লাগিছিল সেইখিনি লোৱা হোৱা নাই। কেৱলকাৰণ চহৰৰ মাজত প্ৰতিষ্ঠিত আৰু বৃষ্টি আৰু কপনাথ ব্রহ্ম মেম'ৰিয়েল চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰে তেওঁৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ্থে লোৱা থকা নিদৰ্শন পাবলৈ নাই। অৱশ্যে তেওঁ আগবঢ়াই যোৱা সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা-সমাজ সেৱাৰ বিভিন্ন নিদৰ্শনৰোৱে তেওঁৰ স্মৃতি চিহ্নস্বৰূপীয়া কৰি ৰাখিব।

মদাবাম ব্ৰহ্ম

ড° মঙ্গলসিং হাজোবাৰি

অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোকৰাঝাৰ মহকুমাৰ গুণীখাটা (ঘুনঘুনীখাটা) নামৰ গাঁৱত ইং ১৯০৩ চনৰ জুন মাহৰ ২৭ তাৰিখৰ আবেলি ৩-৫০ বজাত এটি চহকী পৰিয়ালত মদাবাম ব্ৰহ্মৰ জন্ম হয়। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম ৰোঙ্গা ব্ৰহ্ম আৰু মাকৰ নাম বৈসাগী ব্ৰহ্ম আছিল। পিতৃ-মাতৃ দুয়ো সৎ চৰিত্ৰৰ আৰু ধৰ্মপৰায়ণ আছিল। মদাবাম ব্ৰহ্মৰ বংশ পৰিয়াল শিক্ষিত আৰু নামজ্বলা ব্যক্তি আছিল। সেই সময়তে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা প্ৰাক্তন চিভিল চাৰ্জেন খগেন ব্ৰহ্ম, অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক জয়চন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম, গ্লেইনচ ট্ৰাইবেল এডুকেচনৰ পৰিদৰ্শক বালেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্ম, প্ৰাক্তন অধ্যক্ষদ্বয় জ্ঞানীশ চন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম আৰু মুকুল ব্ৰহ্ম আদি বহুতো শিক্ষিত আৰু জনাবুজা বংশধৰৰ লোক।

সৰু বয়সৰ পৰাই মদাবাম ব্ৰহ্মই সৎ সাহস, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সকলো কামতে পাৰ্গতালি দেখুৱাইছিল। নজনা কথা জানিবলৈ, নেদেখা বস্তু চাবলৈ, নুশুনা কথা মনোযোগেৰে শুনিবলৈ বৰ হাবিয়াস কৰিছিল। পাঁচ-ছয় বছৰ বয়সতে তেওঁৰ মোমায়েক সুকুৰাম ব্ৰহ্মই বৰ্মমালা শিকায়। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে দিনক দিনে মদাবামে স্বকৰ্ণ, ব্যঞ্জনকৰ্ণ লিখা আৰু পঢ়াত আৰু লগতে যুক্তাকৰ, বৰ্ণবিন্যাস, বিভিন্ন বস্তু, ভক্ত, চৰাই-চিকিতিৰ নাম লিখাত পাকৈত হয়। তেওঁৰ খুৰাদেউ জাহাবৰে পুৰা আৰু গধূলি সময় উলিয়াই ৰামায়ণ-মহাভাৰতৰ দুই এটা বিন্ধ্য আৰু মনত লগা কাহিনী শুনাইছিল। এই গল্প, কাহিনীবোৰে কম বয়সীয়া মদাবাম ব্ৰহ্মৰ মনত গভীৰ বেথাপাত কৰে আৰু অনুপ্ৰেক্ষাৰ বীজ সিঁচি দিয়ে। ৰামৰ নিচিনা সত্যৰ পূজাৰী, ধৰ্ম নীতি, আত্মৰ ৰক্ষাকৰ্তা, সহিষ্ণু কিন্তু বাকৰ দৰে অসত্য আৰু অত্যাচাৰীহঁতক দমন অথবা ধ্বংস কৰাৰ দৃষ্টান্তই তেওঁৰ অন্তৰত দ সঁচি বহুয়ো। ঠিক সেইদৰে মহাভাৰতৰ পঞ্চপাণ্ডৱৰ সহিষ্ণুতা, ধৰ্মপৰায়ণতা, জ্ঞানী-গুণী, পাৰ্গতালি, ইন্দ্ৰৰ সেৱা আৰু শ্ৰেষ্ঠজনক সম্ভৱ প্ৰদৰ্শন কৰা আদি সংচৰিত তথা সংশ্লেষণ্য শিক্ষা লয়। নিজৰ কীৰ্ত্তন-নিৰ্বাহৰ পথত এইবোৰে বহুখিনি সহায়ক হয়। তেতিয়াৰ দিনত অসমৰ পশ্চিম প্ৰান্তত থকা গোৱালপাৰা জিলাত বিদ্যালয়ৰ

সংখ্যা নিচেই কম আছিল। ঘনঘনীখাটাত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় নাছিল। সেয়ে নাতিদূৰৈত থকা ফুটকিবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মদাৰামক ভৰ্তি কৰোৱা হয়। ইং ১৯১৪ চনত মদাৰামে ফুটকিবাৰী উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা সুখ্যাতিৰে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ টিপকাই মাধ্যমিক ইংৰাজী বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰে। তাৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ ধুবুৰী চৰকাৰী উচ্চ বিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ লয় আৰু ইং ১৯২৩ চনত মদাৰাম ব্ৰহ্মই অংক, সংস্কৃত আৰু বঙালীভাষাত সেটাৰ নম্বৰ লৈ প্ৰথম বিভাগত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। সেই শিক্ষাবৰ্ষতেই তেখেতে গুৱাহাটীৰ কটন কলেজত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে নাম ভৰ্তি কৰি লয়। সেই সময়ত অসমত কটন কলেজেই একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান আছিল। ইং ১৯২৫ চনত মদাৰাম ব্ৰহ্মই পিতৃ ৰোহা ব্ৰহ্মৰ নিৰ্দেশানুসৰি গাঁৱৰ গুচৰ কতিমল ব্ৰহ্মৰ কন্যা ৰূপেশ্বৰী ব্ৰহ্মৰ সগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। তেতিয়াৰ মদাৰামে ইণ্টাৰমেডিয়েট পৰীক্ষা দি ঘৰত সোমাইছিল মাথোন। ইণ্টাৰমেডিয়েট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ তেখেতে কটন কলেজ বি এ মহলাত নাম ভৰ্তি কৰি লয়। কিন্তু বি, এ, পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু সামাজিক আতঙ্কলৰ কাৰে মাধ্যমিক আৰু উচ্চ বিদ্যালয়ৰ লেখিৰা কলেজীয়া জীৱনত তেখেতে বিভিন্ন সাংগঠনিক কামত জড়িত হৈ পৰিছিল। সতীশ চন্দ্ৰ কসুমভাৰী, ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম আৰু মদাৰাম ব্ৰহ্ম এই ত্ৰিমূৰ্তিয়ে একেলগ হৈ বড়ো ছাত্ৰ সন্নিধান, বড়ো সমাজ আৰু ভাতিৰ্ণ নিৰ্বেশেৰে সকলো শ্ৰেণীৰ বাইজৰ বাবে কাম কৰিছিল ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই। অতি কম বয়সতেই মদাৰাম ব্ৰহ্মই চাৰিটা দিশত প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছিল। তেখেতে (১) সমাজ সেৱা কৰিব, (২) সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব, (৩) টকা-পইচাত মিতব্যয়ী হ'ব আৰু (৪) স্বাস্থ্যলব্ধী হ'ব। মৃত্যুৰ আগলৈকে এই প্ৰতিজ্ঞা তেখেতে পালন কৰিছিল।

ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই মদাৰাম ব্ৰহ্মই সাহিত্য সেৱাত ব্ৰতী হৈছিল যদিও সাহিত্যিক হিচাপে বিকাশ লাভ কৰিবলৈ সুবিধা পোৱা নাছিল। ইং ১৯১৯ চনত বড়ো ছাত্ৰ সন্নিধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰি ইয়াৰ জৰিয়তে বড়ো ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতাৰ বিকাশ আৰু উন্নতিৰ বাবে পথ প্ৰশস্ত হয়। মদাৰাম ব্ৰহ্মই ছাত্ৰ সংগঠনৰ হৈ গাঁৱে-ভূঁইয়ে ঘূৰি ঘূৰি সগা হোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিজ্ঞতা, বড়ো সমাজৰ আৰ্থিক, আচাৰ নীতি, ধৰ্মাচৰণ, সাধুৰূপা, গল্পসমূহ সংগ্ৰহ কৰি লিপিবদ্ধ কৰি লোৱাৰ সুবিধা পায় আৰু সেইবোৰ সংকলনত ৰচুৱায়। অতীতৰ বড়ো ৰজাসকলৰ ৰাজ্য শাসন, বড়ো ৰাজ্যৰ পতনৰ লগতে ডিমাপুৰ ৰাজ্যৰ ধ্বংসৰ বিষয়ে তেখেতে অতীতৰ ককা, আত্ম ককাৰ মুখৰ পৰা শুনিবলৈ পাইছিল। সেইবোৰ মদাৰামে লিপিবদ্ধ কৰিছিল আৰু কবিতা, প্ৰবন্ধ, গল্প, সাধুৰূপা আৰু নাটকৰ মাজেৰে প্ৰচাৰ কৰিছিল। কিন্তু কিছুমান অপ্ৰকাশিত হৈয়ে থাকি গ'ল। মদাৰাম ব্ৰহ্ম আৰু ৰূপনাথ ব্ৰহ্মই বৃটীয়াভাৱে সম্পাদনা কৰা 'বহুায়-মেখায়' নামৰ গ্ৰন্থখন ইং ১৯২৩ চনত প্ৰকাশ পায়। ইং ১৯২৪ চনত 'বড়ো ছাত্ৰ সন্নিধানী'ৰ প্ৰচেষ্টাত সতীশচন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ সম্পাদনাত 'বিবাহ' আলোচনীৰ যোগেদি আৰু 'বড়োনি গুদি সিংলা আৰৌ আৰোজ'

নামৰ কবিতা পুথিৰ উপহাৰেৰে বড়ো সাহিত্য সেৱাৰ নিদৰ্শন দেখুৱায় ১৯২৬ চনত। কিতাপখনত বাৰ্ধৱ গভীৰ তত্ত্বসমূহ কবিতাৰ মাজেৰে বুঢ়া মানুহে বুঢ়ীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। তেখেত মূলতে মিস্টিক কবি আছিল। তেখেতৰ সমসাময়িক 'বিবাহ' আৰু 'অলংকাৰ' যুগৰ মিস্টিক কবি আছিল ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম আৰু প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম।

মদাৰাম ব্ৰহ্মাই 'ৰায়মালী', 'ডিমাপুৰ', 'বায়নায়', 'সদাং বৈৰাগী' নামৰ নাটক ৰচনা কৰিছিল। সেইবোৰ নাটক ঠাই বিশেষে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল। কিন্তু সেইবোৰ নাটক প্ৰকাশৰ মুখ নেদেখিলে। ইং ১৯২৬ চনত মাঘথায়াও তেখেতে 'ৰায়মালী' নামৰ সামাজিক নাটখন ৰচনা কৰিছিল। ইয়াত বড়ো সমাজৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ, আচাৰ নীতিৰ ছবি অঙ্কন কৰি দেখুৱাইছে। 'ডিমাপুৰ ৰায়জী বায়নায়'খন মদাৰাম ব্ৰহ্মৰ আইন এখন কালজয়ী নাটক। ডিমাপুৰ ৰাজ্য কেনেকৈ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হ'ল আৰু বড়ো ৰজা-প্ৰজাৰ দুখলগা অবস্থাই তেখেতে এইখন নাটকৰ জৰিয়তে প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিছে। ইয়াৰ আগতে তেখেতে 'ফাংসেয়াও বিবাহবাৰিনে' (এডাল গছত দুটি ফুল) নামৰ গল্প পুথি লিখি উলিয়াইছিল। গাঁৱলীয়া অকৰা-আকৰি বড়োলোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ এই গল্পপুথিৰ মাজেদি প্ৰকাশ পাইছে। ইয়াত মৰম বা প্ৰেমিক-প্ৰেমিকৰ ঘটনা অথবা কাহিনী নাই। মানৱ জীৱন-নিৰ্বাহৰ হাবিয়াস, আশা-আকাংক্ষা, আৰ্থিক অনাটন, সমাজৰ উচ্চ-নীচৰ লোক আৰু মনৰ উণ্ডল-ধুণ্ডল স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ মাজেদি মানৱিক আৰু সামাজিক চিত্ৰ আঁকিছে। ব্ৰহ্মৰ আন এখন নাটক হ'ল 'সদাং বৈৰাগী'। এই নাটখন এটি সাধু কথাৰ কাহিনী লৈ ৰচনা কৰা হৈছিল। এই নাটকৰ কাহিনী তেখেতে কলেজীয়া জীৱনত সংগ্ৰহ কৰিছিল। ইয়াৰোপৰি সময় সাপেক্ষে তেখেতে কবিতা ৰচনা কৰিছিল। বিভিন্ন আলোচনীত তেখেতৰ কবিতাসমূহ প্ৰকাশ হৈ গৈছে। বৃদ্ধ বয়সলৈ মদাৰাম ব্ৰহ্মই বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজেদিও সাহিত্য-সেৱালৈ বৰঙণি আগবঢ়াইছিল। ইয়াৰে ফলশ্ৰুতি হিচাপে তেখেতে ইং ১৯৮৮ চনত ভিন্ ভিন্ প্ৰতিষ্ঠিত লিখকৰ কবিতা, প্ৰবন্ধ, গল্প, আলোচনাসমূহ একত্ৰিত কৰি 'ৰূপেত্ৰী প্ৰায়থায় খুয়ায়' নামৰ এখন গ্ৰন্থ সম্পাদনা কৰি উলিয়াইছিল। বড়ো ভাষা-সাহিত্যৰ অগ্ৰদূত, অক্লান্তকৰ্মী, সুসাহিত্যিক পদ্মশ্ৰী মদাৰাম ব্ৰহ্মৰ এইবোৰ নিদৰ্শন চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব।

ইয়াৰোপৰি তেখেতে বড়ো সমাজত প্ৰচলিত বিভিন্ন জনশ্ৰুতি, গীত-মাত, সাধুকথা সংগ্ৰহ কৰি এখন গ্ৰন্থ প্ৰণয়নৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিছিল। তেখেতে নিজৰ জীৱনী লিখাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল বুলি জনা যায়। এইবোৰ প্ৰকাশিত হ'লে বড়ো ভাষা-সাহিত্যলৈ অমূল্য বৰঙণি যোগোৱা হ'লহেতেন। তেখেতৰ বহুতো লিখনিয়ে প্ৰকাশকৰ মুখ নেদেখিলে। গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন আৰু সম্পাদনা কৰাৰ উপৰিও মদাৰাম ব্ৰহ্মই সাহিত্য সভাৰ সভা সমিতি, বড়োছাত্ৰ সন্থাৰ অধিবেশন আদিত উপস্থিত হৈ শিক্ষা, সমাজ, ধৰ্ম, আচাৰ-নীতিৰ বিষয়ে বহুসংখ্যক বক্তব্য ৰখাৰ সগতে সাহিত্যৰ বিষয়ে সাৰগৰ্ভ বক্তৃতা দিছিল। সেইবোৰ অমূল্য, যুক্তিপূৰ্ণ বক্তৃতাই মানৱ সমাজত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম

হেছিল। পরবর্তী মনাকল্প ব্রহ্মবৈকিণ্য, প্রবন্ধ, নাটক, গল্প আলোচনাসমূহ একত্রিত কবি সংকলন আকারে প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে বুলি ক'ব পাযি।

বড়ো ভাষা-সাহিত্যতত্ত্ব অন্বেষণে ব্রজমাই কিল্লা অৱদানৰ বাবে সৰ্বোঁ বড়ো জাতি
সম্বন্ধি ভেখেন্তক মানপত্ৰ দি অভিনন্দন জনাইছিল। ইং ১৯৭৯ চনত 'জসৱ' চৰকাৰে
সাহিত্য জগতত অহং অৱিহাণা ৰোগোৱাৰ বাবে অন্বেষণ ব্ৰজমাই তিনিহেজাৰ টকা
এককালীন বঁটা প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ বিত্তং বিকৃতি সেই বছৰ ২৫ জানুৱাৰী তাৰিখ
বাতৰিকাকতত প্ৰকাশিত হৈছিল। ভেখেন্তে সাহিত্যসেৱক ৰূপে স্বীকৃতি পোৱা চৰকাৰ
উক্ত বঁটাৰ টকা এপইচাও নিকে খৰচ নকৰিলে। জসৱ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ অধিৱেশ
উক্ত টকা উক্ত বিদ্যালয়ৰ শেৱান্ত পৰীকাত বড়ো এম. আই. এছ. (আধুনিক ভাৰতীয়
ভাষা)ত সকলতকৈ বেছি নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক মাহত পচিশ টকা হিচাপে বিশ
বছৰীয়া শিক্ষা বৰ্ষৰ বাবে বৃত্তি আৰম্ভকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে।

ইং ১৯৮১ চনত কোকৰাঝাৰ জিলা বড়ো সাহিত্য সভাই ব্ৰহ্মপুৰ ব্ৰহ্মক সাহিত্যিক হিতাপে জনপদ প্ৰদান কৰে। ইং ১৯৮৮ চনত বড়ো বেৰঙা কণ্ঠৰ Bodo Writers' Academyৰ কালৰ পৰা ভেৰেতে বড়ো ভাষা-সাহিত্যলৈ যোগদান অৰিহণাৰ বাবে ভেৰেভৰ বাসন্তকনত আহি সৰ্বজনীন জ্ঞান আৰু প্ৰতিভাৰ পৰা প্ৰদান কৰা হয়। অসম চৰকাৰে ইং ১৯৮৫ চনৰ পৰা ব্ৰহ্মপুৰ ব্ৰহ্মকলৈ সাহিত্যিক পেন্সন আগবঢ়ায় একান্ত সাহিত্য আৰু সমাজ সেৱক ব্ৰহ্মপুৰ ব্ৰহ্মকলৈ ভাৰত চৰকাৰে ইং ১৯৮৮ চনৰ ২৬ ডানুৱাৰীত 'পদ্মশ্ৰী' উপাধিৰে বিভূষিত কৰে। এয়া ভেৰেভৰ ভৰে জীৱন সমাজ আৰু সাহিত্য জগতলৈ আগবঢ়োৱাৰ স্বীকৃতি।

ইং ১৯৩২ চনৰ পৰা মদাৰাম ব্ৰহ্মাই ডেকাৰ হাৰাম বাবে হৰিহিতা উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব বহন কৰা সময়ত হৰিহিতাত মদাৰাম ব্ৰহ্মাই শিক্ষা জনসত্ত কিছুমান দিশত পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেখেতে লক্ষ্য কৰিছিল বিদ্যালয়ত পালুৰীসকলৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। চৰকাৰৰ নিয়ম-নীতি, পাঠ্যক্ৰম অনুসৰি কোনো ছানি চলা নহয়। বিদ্যালয়খন যেন চাহাবৰ নিজৰ কাৰখানাহে। মদাৰাম ব্ৰহ্মাই প্ৰচেষ্টাৰ বলত ভেটিচ চাহাবক বুজনি দি শৈক্ষিক সৰিবেশৰ উন্নতিৰ বাবে পাঠ্যক্ৰম অনুসৰি বিদ্যালয়ত শিক্ষা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা লবলৈ সক্ষম হৈছিল। প্ৰধান শিক্ষকৰূপে হৰিহিতা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত তেখেতে কেনেদৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল, ইয়াৰ সম্বন্ধে এ. চি ভেটিচৰ প্ৰশ্ন-পত্ৰৰ কথাবাবে স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰে। মদাৰাম ব্ৰহ্মাই বিদ্যালয়খন এৰি যবত থকা সময়ত প্ৰশ্ন-পত্ৰখন ভেৰেকতৰ হাসডকামলৈ নিয়ন্ত্ৰণ হতুৱাই অৰ্পণ কৰিছিল। এ. চি ভেটিচে তাত এনেদৰে উত্তৰ কৰিছিল 'হ'ও কথাৰাৰ অতি আমোদেৰে প্ৰকাশ কৰে যে, শ্ৰীমদাৰাম ব্ৰহ্মাই হৰিহিতা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে পাৰ্থক্যে শিক্ষাৰ মানস উন্নতিৰ পথত আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল।

হৰিহৰিৰ পৰা উদ্ভূত আহি মদ্যৰাম ব্ৰহ্মাই — শাক-পাচনিৰ খেতিত মনোযোগ দিছিল। কিন্তু বৰ বেছি লাভবান নোহোৱাত তেওঁ এই ব্যবসায় পৰিত্যাগ কৰে আৰু বাইজৰ বৰঙণিৰে নানা আত্মকালৰ মাজেৰে ইং ১৯৩৬ চনত কোকৰাঝাৰ উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন কৰে আৰু নিজে প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব পালন কৰে। এইখন বিদ্যালয়ৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে মদ্যৰাম ব্ৰহ্মাক সাপট্ৰাম (গোৱালপাৰা জিলাৰ অন্তৰ্গত বাসী বাইজেও তেখেতসকলৰ নতুনকৈ স্থাপন কৰা উচ্চ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে বিদ্বিহিছিল। মদ্যৰাম ব্ৰহ্মাই কিংকৰ্তব্য বিমূঢ় হৈ বৌদ্ধী জ্যোতি আশ্ৰমৰ অধ্যক্ষ ফীল্ডিং বাৰাডীৰ পৰামৰ্শ বিচাৰি গৈছিল। বাৰাডীয়ে কোকৰাঝাৰত থকাই শ্ৰেয় বুলি তেখেতক পৰামৰ্শ দিছিল। তেখেতে কাকৰাঝাৰতেই থাকিবলৈ লয়।

অসমৰ জিলা কেইখনত সেই সময়ত লকেল বোৰ্ড গঠন কৰা হৈছিল। মদ্যৰাম ব্ৰহ্মাই প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব বহন কৰা সময়ত সাত বছৰ, ইং ১৯৩৮ চনৰ পৰা ইং ১৯৪৫ চনলৈ ধুবুৰী লকেল বোৰ্ডৰ সদস্য আছিল। থানা এলেকাৰ পৰাও একোজন সদস্য থকা হিচাপে ব্ৰহ্মাই বিজনী থানাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰি বিপুল ভোটত বিজয়ী হৈছিল। সেই সময়ত লকেল বোৰ্ডৰ চেয়াৰম্যান সন্তোষ কুমাৰ বৰুৱা আছিল। মদ্যৰাম ব্ৰহ্মাক সাত বছৰীয়া সদস্য নিৰ্বাচিত সময়ছোৱাত বোৰ্ডৰ নিৰ্বাচন দুবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল। দুয়োবাৰতো তেখেত নিৰ্বাচিত হৈছিল দ্বিতীয়বাৰত চেয়াৰম্যান পদবী লৈ কাঢ়া-খুঁত হ'ল। সেইবাৰ হিন্দু সদস্য ব্ৰহ্মাই জনজাতি সদস্য মদ্যৰাম ব্ৰহ্মাক চেয়াৰম্যানৰূপে প্ৰস্তাব আগবঢ়াইছিল। কিন্তু প্ৰস্তাৱটি গৃহীত নহ'ল আৰু ধুবুৰী চহৰৰ উকিল জাহানুদ্দিন সখকাৰ নিৰ্বাচিত হৈছিল।

মদ্যৰাম ব্ৰহ্মাই প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে ইং ১৯৪৬ চনলৈ আছিল। ইয়াৰ মাজতে বাইজৰ কাম কৰিলেও বিদ্যালয়ৰ উন্নতিৰ বাবে সমানে দৃষ্টি ৰাখিছিল। তেখেতে প্ৰথমতে কোকৰাঝাৰ উচ্চ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ইউনিফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা লৈছিল। পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰেও প্ৰধান শিক্ষকে খেল-খেলালি, উৎসৱ-পাৰ্বনৰ প্ৰতিও মনোযোগ দিছিল। বিদ্যালয়ত ফুটবল, ভলীবল, বেডমিন্টন আদি খেলিবলৈ দিয়া নহৈছিল। কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিভাগৰ প্ৰতি বৰ বেছি গুৰুত্ব দিব পৰা নাছিল যদিও প্ৰধান শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সহযোগিতাত সময় বৃদ্ধি গীত-মাত, বাগ্য বাজনা আৰু নাটকৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। অসমীয়া আৰু বড়ো ভাষাৰে অভিনয় প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল। প্ৰধান শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অভিনয় কৰাৰ কৌশল, পদ্ধতিৰ বিষয়ে শিকাইছিল। মদ্যৰাম ব্ৰহ্মাক বহুতেই বিদ্যালয়ত পুৰিষ্ঠাল, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নৈতিক শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল।

ইং ১৯৪৪ চনৰ পৰা মদ্যৰাম ব্ৰহ্মাই তেখেতৰ ভাৰ্য্যা কপেন্‌ছীৰ সাক্ষত জীৱন বীমা নিগমৰ এজেন্সী লৈছিল। তেখেতে বুজাই বৰাই মানুহক পতিয়ন নিয়াই ক'টকাৰ নগদ খন দিছিল। তেখেতৰ কামত সন্তুষ্ট হৈ কোম্পানীয়ে তেখেতক ইজনেপ্টৰ পদ যাক্ৰিছিল। দকৈ ভাৰিচিহ্নি চাই বিদ্যালয়ৰ চাকৰি ইত্তফা দি ইং ১৯৪৬ চনত মদ্যৰামে

নতুন চাকৰিত যোগদান কৰে। এই চাকৰিত তেখেতে দুই বছৰ কটাইছিল যদিও মনত সন্তুষ্টি নাছিল। সেয়ে ইং ১৯৪৮ চনৰ ২৮ অক্টোবৰত মদ্যবাস ব্রহ্মই বি ডি অ হিচাপে নিযুক্তি পায়। প্ৰথমে তেখেতক ধুবুৰীত যোগদান কৰিব দিয়া হৈছিল। চৰকাৰী চাকৰিয়াল হিচাপে মদ্যবাস ব্রহ্মৰ কোনো সৌকৰ বা অহংভাৱ নাছিল। বহুত সময়ত কাৰ্যালয়ত গিন্নন কঠাই নিজেই হাতিব হৈ বিভাগীয় চামলাইগিৰি বা অভিজ্ঞ মানুহৰ দিহা পৰামৰ্শ লৈছিল। সাধাৰণ গাঁৱলীয়া একনেও তেখেতৰ ওচৰ চালি আদৰ-কায়দা, দিহা পৰামৰ্শৰে কৃতার্থ মানিছিল। ইয়াৰ সম্পৰ্কে উল্লেখ চন্দ্ৰ বৰদলৈয়ে এটি উল্লয়ন বিভাগৰ সভাত মদ্যবাস ব্রহ্মক কষ্টক গুণংসা কৰিছিল।

পঞ্চায়ত নীতিৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে ইং ১৯৫০ চনত মদ্যবাসক ধুবুৰীৰ পৰা দত্তমালৈ বদলি কৰি অনা হয়। সেই সময়ত বিভাগীয়ে সঞ্চালক আছিল টি এছ. হেলি। মদ্যবাস ব্রহ্মই মাহীলী কাৰ্যাৱলীৰ অগ্ৰসৰৰ সম্পৰ্কে সঞ্চালকক জনাব লাগে। এবাৰ তেখেতে প্ৰতিবেদনত লেভেচা চাহ সেকানৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি সেইবোৰ জনজাতি মানুহৰ মাজত সংক্ৰামক বেমাৰৰ জীৱাশু ছটিয়াই দিয়া বুলি দেখুৱাই দিয়ে। সম্ভৱ হ'লে এইবোৰ সেকান বন্ধ কৰি নিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। চাহ সেকানী শাৰীক্ষিতাবে সুস্থ আৰু সবল হোৱা দৰ্কাৰ, সেকানৰ-ঘৰ চাক-চিকুন আৰু মিঠাই, খোৱা বস্ত্ৰবোৰ মহ, মাখি, ধূলি বালি নপৰাকৈ ঢাকি ৰাখিব লাগে বুলি ব্রহ্মই জনাব দিলে।

চাহাবে বুজিলে। দুদিন মানক পিছৰেই ল'কেল বোৰ্ডৰ ওচৰত নিৰ্দেশ আহিল। খাদ্য পৰিদৰ্শকৰ সহযোগত চাহ সেকানবোৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত 'অনুজ্ঞা' দিয়াৰ বাৱস্থা কৰা হ'ল। খাদ্য বিভাগৰ পৰিদৰ্শকজন সেই সময়ত বস্ত্ৰেশ্বৰ দাস আছিল। তেখেতৰ যত্ন আৰু মদ্যবাসৰ প্ৰচেষ্টাত চাহ সেকানবোৰ চাক-চিকুন হ'ল। বেমাৰ নথকা বা নিৰোগী কাম-কৰ কৰা মানুহে চাহ সেকানত চাহ বিক্ৰী কৰাৰ অনুজ্ঞা পায়।

কোকৰাঝাৰ চহৰৰ আশে-পাশে গাঁও অঞ্চলত বাট-পথৰ, যাতায়তৰ সুচল কৰা হয়। গাঁও অঞ্চলত খোৱাপানীৰ অভাৱ কিছু পৰিমাণে হলেও দুবীকৰণৰ চেষ্টা কৰিছিল মদ্যবাস ব্রহ্মই। পঞ্চায়তৰ দ্বাৰা যোগান ধৰা শিল, বালি আৰু চিমেন্টৰে বনোৱা বিংবোৰ গাঁৱলীয়া মানুহে কিনাখুল্যত লৈ গৈছিল আৰু নিজৰ খৰচত কুঁৱা বন্ধাই গোৱাৰ বাৱস্থা আছিল। বাইকে গ্ৰেটকৰ্মবোৰ পকা কৰিবলগীয়া হৈছিল। তেনেদৰে একোটা চাৰিকুটিয়া ব্যাসাৰ্থ বহল পকা কৰা কুঁৱাৰ দাম অথবা খৰচ সেই সময়ত ৯০৬.০০ টকা ধৰা হৈছিল।

মদ্যবাসৰ নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টাত অসংখ্য গাঁৱত একোখনকৈ পুখিৰ্তাৰাল স্থাপন কৰা হয়। ঘৰ, বেঞ্চ, ডেকা, চকী, টেবুল আদি ৰাইকে দান-বৰঙনি দিলে। চৰকাৰৰ কলৰ পৰা কিতাপ কিনি দিয়া হ'ল। কম-বেছি পৰিমাণে হ'লেও মানুহবিলাকৰ মাজত কিতাপ পঢ়া অভ্যাস গঢ়ি উঠিল। চৰকাৰে পুখিৰ্তাৰাল আৰু কিতাপ দিলেও মদ্যবাস ব্রহ্মই মানুহ বিলাকক পুখিৰ্তাৰাল স্থাপন কৰি কিতাপ পঢ়িবলৈ অনুপ্ৰেক্ষা দিছিল।

তেখেতৰ উৎসাহ-উদীপনা লৈ গাঁৱৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বাইকে ভালকৈ বাকি লবলৈ প্ৰয়াস কৰে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সহযোগত ফুলৰ বাগান, কল, আনাবস, কমলা আদি বিভিন্ন গছ-গছনি কবলৈ তেখেতে শিক্ষকসকলক পৰামৰ্শ দিছিল।

গাঁৱলীয়া বাইজৰ ওপৰত অইন ৰাজ্যৰ ধনী বেপাৰীয়ে যাতে শোষণ-নিপ্লেষণ আৰু ঠগ-প্ৰবঞ্চনা কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেখেতে ঠাই বিশেষে কো-অপাৰেটিভ ছ'চাইটি স্থাপন কৰি দিছিল। ইয়াৰ সহায়ত গ্ৰামীণ বাইকে নিত্যনৈমিত্তিক বস্তু সামগ্ৰীসমূহ ঘৰতেই পাব আৰু বস্তু বাহানিৰ দামো বেছি দিব নালাগিব— এয়েই আছিল মদাৰামৰ লক্ষ্য। এদিনাখন ডি চি লক্ষেশ্বৰ শৰ্মাই মদাৰাম ব্ৰহ্মাক লগত লৈ ৰামফলবিল কো-অপাৰেটিভ ছোছাইটি চাবলৈ গৈছিল। তাত গৈ নানা খেলিমেলি দৃষ্টিগোচৰ হ'ল। মূলধন কমি গৈছে আৰু ছ'চাইটি বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। ডি চি শৰ্মাই বাইজৰ উদ্দেশ্যে ভাষণ দিগৈ— 'জাৰ্মান দেশত কো-অপাৰেটিভৰ সহায়ত স্কুল, কলেজ আদি অনুষ্ঠান স্থাপন কৰা হৈছে। দেশত ধনী-গৰীবৰ প্ৰভেদ পৰিত্যাগ কৰি শক্তিশালী অৰ্থনীতি বন্ধা কৰিবলৈ ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। সম্পূৰ্ণ জৰী হ'ব নোৱাৰিলেও আমাৰ কো-অপাৰেটিভসমূহ নকৈ স্থাপন কৰিব লাগিব।' মদাৰামে বড়ো ভাষাত ডি চি শৰ্মাৰ ভাষণ বাইজৰ আগত ভাঙিপাতি দিয়ে।

এইদৰে বিভিন্ন গাঁৱত বাট-পথ, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, খোৱা পানীৰ বাবে কুঁৱা, কো-অপাৰেটিভ আদিৰ বাহিৰেও গাঁওবাসীৰ উন্নতিৰ বাবে বোৱা-কটা, কুটাৰ শিল্প বিভাগত বাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে মদাৰাম ব্ৰহ্মাই পৰিদৰ্শন আৰু দিহা-পৰামৰ্শৰ জৰিয়তে। কোকৰাঝাৰ কপনাথ ব্ৰহ্মা চিভিল হস্পিটাল, কোকৰাঝাৰ ছোৱালী বিদ্যালয়, শক্তি আশ্ৰম শ'কৈছনেল উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়, কোকৰাঝাৰ কলেজ, কোকৰাঝাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ট্ৰেইনিং কলেজ (বৰ্তমান গ'ল্ড কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেচন, কোকৰাঝাৰ), গৌহাটী ইউনিভাৰচিটি, কোকৰাঝাৰ আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান তথা প্রতিষ্ঠান স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত মদাৰাম ব্ৰহ্মাৰ অৱদান উল্লেখযোগ্য। সেই সময়ত জৰিভুক্ত গোৱালপাৰা জিলা তথা অসমৰ চুকে-কোণে মদাৰাম ব্ৰহ্মাৰ নাম মনুহৰ মুখে মুখে। স্তম্ভাশিত তেখেত বিভিন্ন ঘাত-প্ৰতিঘাত, নানা সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিল এনে নহয়।

এবাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়ত উন্নয়ন বিভাগৰ বিষয়া ব্ৰহ্মাই ভোট কেন্দ্ৰ সমূহ চোৱা-চিতা কৰিবলৈ লক্ষীগঞ্জলৈ গৈছিল। সেই সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিদ্বন্দিতাত মুছলিম লীগৰ সদস্যও যুঁজিছিল মদাৰামৰ এজন নিকট আত্মীয়ই এই প্ৰতিদ্বন্দিতাত নামিছিল। ফলাফল ঘোষণাত দেখা গ'ল যে মুছলিম লীগৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীজন পৰাজিত হৈছে। তেওঁলোকে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উন্নয়ন বিভাগৰ বিষয়া ব্ৰহ্মাই নিজৰ ইচ্ছানুযায়ী কাম কৰিছে বুলি ডি চি ৰ ওচৰত আপত্তি দৰ্শায়। এই সম্পৰ্কে ডি চি.য়ে প্ৰশ্ন কৰাত ব্ৰহ্মাই জনালে যে, তেখেত প্ৰিজাইডিং অধিকাৰ নহয়, চৰকাৰৰ বিষয়া হিচাপেহে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰ চাবলৈ গৈছিল। তেখেতে ভোট কেন্দ্ৰত নীতিবহিৰ্ভূত অঞ্চল সুৰীতি কৰাৰ প্ৰৱৰ্ত্ত

অধুক্তিকৰ আৰু অবাঞ্ছনীয়। আপত্তিকাৰীয়ে আইন অনুযায়ী হাইকোৰ্টত নিৰ্বাচন বন্ধ কৰাৰ আবেদন জনাব পাৰে। তেখেতৰ প্ৰত্যাশাত আপত্তিকাৰীসকল নীৰৱতা অৱলম্বন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। হাইকোৰ্টত আবেদন দাখিল কৰা নহ'ল।

তদুপৰি এবাৰ বিজ্ঞানী অঞ্চলৰ পৰা উন্নয়ন বিষয়া মদাবাম ব্ৰহ্মই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন অপচয় কৰা বুলি ডি চি ৰ ওচৰত আপত্তি উত্থাপন কৰা হ'ল। তেখেতে বিজ্ঞানীত গৈ ভদন্ত লগালে। ব্ৰহ্মক সন্মতি প্ৰতিভা হ'ল। ডি চি য়ে আপত্তিকাৰীসকলৰ সাক্ষী গ্ৰহণ কৰিলে। তেখেতে বাইজৰ পৰা প্ৰমাণ দাখিল কৰিবলৈ দিলে। কোনো একজন ব্যক্তিয়েই ব্ৰহ্মৰ বিপৰীতে সাক্ষী নিদিিলে। প্ৰমাণৰ অভাৱত আপত্তিকাৰীয়ে পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল। মদাবাম ব্ৰহ্মই হাড়ে হিমজুৱে বুজিলে, সমস্যা অথবা বিপদ আহিলেও সংগত থাকিলে-কামত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব পাৰি।

ইং ১৯৫৭ চনৰ গণতন্ত্ৰ দিবস উদ্‌যাপনৰ সময়ত উন্নয়ন বিষয়া হিচাপে বড়ো কৃষ্টি দলৰ সৈতে মদাবাম ব্ৰহ্মই নতুন দিল্লীত গৈছিল। কৃষ্টি দলৰ নেতৃত্ব দিছিল কোকৰাঝাৰ ভাভাৰম্বাৰীৰ চুত্ৰমনি ব্ৰহ্মই। কিন্তু দলৰ সকলো দিশতে পৰামৰ্শ তথা ব্যৱস্থাবে সুন্দৰ আৰু গ্ৰহণযোগ্য কৰি তুলিছিল মদাবাম ব্ৰহ্মই। বড়ো ভাৰোতাৰ সপোন বচনাৰ সেখিয়া বিভিন্ন বং-বিবৰ্ত্তন দখলা, জুলেৰে ডকা ফালা, আৰু নাইবোৰ প্ৰায় ত্ৰিশখনমান মদাবাম ব্ৰহ্মৰ কেম্পৰ দুৱাৰ মুখত চাৰিওফালে মনোৰম কে আৰি সজাই ৰখা হৈছিল। ওপৰত ইংৰাজী ভাষাৰে লিখা হৈছিল "Assam Bodo Cloth"। লগতে আছিল বহুতো এৰি চান্দৰ। বিভিন্ন দেশৰ মানুহক বং-বিবৰ্ত্তন কাপোৰৰ মানা ফুল আৰু ডিজাইনবোৰে সঁচাকৈ মোহিত কৰিব পাৰিছিল। বাঘ, ভালুক, গঁড়, হাতী, বান্দৰেৰে ডকা অকণ্যভূমি অসমৰ বড়োসকলৰ ওপৰত থকা আগৰ ভুল থাকাসমূহ সেই সময়ৰ পৰা কিছু পৰিমাণে পৰিবৰ্ত্তন হৈছিল।

বড়ো ডেকা গাভৰুয়ে গণতন্ত্ৰ দিবসত 'বাগুৰা' আৰু 'মাই গাইনায়' লোক-নৃত্যক সুমধুৰ বড়ো গীত-মাত আৰু লইলাস নৃত্য পৰিবেশনৰ ভৱিৰ্ত্তে পৰিবেশন কৰে। মদাবাম ব্ৰহ্মই পোনতে উল্লেখ কৰা নৃত্যসমূহ ভাসদৰে প্ৰশিক্ষণ দি গৈছিল। তেখেতৰ তৃতীয় গৰাকী ছোৱালী অঞ্জলী ব্ৰহ্মও নৃত্যত ডাগ লৈছিল। ওস্তাদ কামিনী কুমাৰ নাৰ্জাৰীয়ে নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে গৈছিল। প্ৰতিযোগিতাত দুয়োটি নৃত্যই উচ্চ মানদণ্ডৰ শাৰীত অনুমোদন লাভ কৰিছিল। অসমৰ বড়ো লোক নৃত্যৰ ভৱিৰ্ত্তে অসম নামকলা হ'ল। তাৰ বাবে অসমবাসীয়ে মদাবাম ব্ৰহ্মক ধ্যানিৰ লাগিব। কিয়নো নৃত্য বিশাৰদৰ প্ৰয়োজনীয় গীত-মাত ৰচনা কৰি কেনেদৰে নৃত্যৰ সৈতে ৰক্তিতা থুৱাব লাগে আৰু গীত গাব লাগে সেইবোৰ আখৰাত লিখোৱা হৈছিল।

দিল্লীত গণতন্ত্ৰ দিবস পাৰলন্ত বড়োসকলৰ নৃত্য চাই বিখ্যাত বাতৰি কাকত "Statesman" ত ইং ১৯৫৭ চনৰ ২৮ আৰু ২৯ জানুৱাৰীত এইদৰে লিখিছিল: "After the interval came one of the last dances the "Maigainay". by the

Bodo people of Assam, the women wore a blaze of yellows and oranges, tightly wound round stender hips and swayin in gentle and excellent time, they made these gentle flowing blowing movements that remind one more of Mangolian and Malaya dances of India They carried genuine farming implements, the men's spades were the same they use in their fields, with the earth of Assam still clivging "

তেনেদৰে ইং ১৯৫৭ চনৰ ২৯ জানুৱাৰীত প্ৰকাশিত 'Times of India' বাতৰি কাকতৰ পৃষ্ঠাত এনেকৈ লিখিছিল :

"It (Bodo dance) throws a pleasant surprise The sound of flute (Boro) is superb and madening "

এমাহৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে এটি ঘোষণা কৰিলে— 'অসম ৰাজ্যৰ বড়োৰ 'বাণকুছা নৃত্য'ক ভাৰতৰ 'জাতীয় নৃত্য' (National Dance) ৰূপে স্বীকৃতি দিয়া হ'ল।' খবৰ শুনি মদাৰাম ব্ৰহ্মৰ চকুলো ওলাই পৰিল সুখ আৰু আনন্দৰ সমগ্ৰ বড়ো সমাজৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাত সমৰ্থ হোৱাৰ বাবে।

সমাজ সেৱা আৰু সমাজৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ কাম-কাজত মদাৰাম ব্ৰহ্মই অক্লান্তভাৱে নিজৰ উছৰ্গা দিয়াৰ প্ৰতিদৃষ্টি ৰাখি সেই সময়ৰ ছাত্ৰবোৰৰ কিছুমানে মদাৰাম ব্ৰহ্মক 'বুকাৰ ৱাছিংটন' বুলি অভিহিত কৰিছিল। সমসাময়িক বয়সৰ কিছুমানে 'বড়ো ৰজা' বুলি মাতি ডাল পাইছিল। এই কথাটো তেখেতে খুবেই খং কৰিছিল। সাম্প্ৰতিক কিছুমান ধৰ্মভীক ব্যক্তিয়ে তেখেতক 'আচাৰ্য' বুলি কব বিচাৰে। তেখেতৰ পত্নী ৰূপেশ্বৰী ব্ৰহ্ম স্বভাৱ-চৰিত্ৰ, আচাৰ ব্যৱহাৰত গুণী আৰু ঘৰ সংসাৰ চলোৱাত পাকৈত আছিল। ইং ১৯৭২ চনৰ দুখজনক মাজনিশা তেখেতৰ মৃত্যু হয়। ইয়াৰ আগতে হঠাৎ সত্যকুমাৰ ব্ৰহ্ম আৰু মাকৰ পিছত নবকৃষ্ণ ব্ৰহ্মৰ মৃত্যুয়ে মদাৰামক ব্যথিত কৰি তুলিছিল।

ঘৰুৱা সুস্থ পৰিৱেশ আৰু সৰু বয়সতে গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ ধৰ্মনীতি গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মদাৰামৰ অন্তৰত ধৰ্মচিন্তাৰ নিজৰা বয়। ডেকা বয়সত বৌমাৰী জ্যোতি আশ্ৰমৰ ফীলাং বাবাজীৰ সান্নিধ্য, আশীৰ্বাদ আৰু কাম-কাজত চিন্তাৰ গাঁওৰ দ্বিতীয় কালীচৰণৰে সম্পৰ্ক বজাই ৰখাত তেখেতৰ মন ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল। শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন আৰু ধৰ্ম চৰ্চাত তেওঁ খুব ব্যস্ত আছিল। সংসাৰৰ ধৰ্ম পালন কৰি কৰ্মৰ মাৰ্গেদি কায়মনোবাক্যেৰে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি মন উছৰ্গা কৰিছিল গোৱালপাৰা, কামৰূপ, দৰং এই তিনিখন জিলাত বিভিন্ন ঠাইৰ ধৰ্মনুষ্ঠানত ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ দৰ্শন, নীতি-আচাৰ তত্ত্বসমূহ ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিছিল আৰু ধৰ্মচৰণৰ কামেৰে সহজ কাম কৰিছিল। মহালয়া, মাঘী পূৰ্ণিমা আৰু নতুন বছৰৰ উৎসৱ, ধৰ্মালোচনাত যোগদান কৰি কেতিয়াবা সভা পাতি আৰু কেতিয়াবা মুখ্য অতিথি অথবা আলোচক হিচাপে আসন গুৰনি কৰিছিল। সময় সাপেক্ষে তেখেতে পুৰোহিতৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিছিল। মহালয়া, ম-ভাত খোৱা, দমাহী, সবস্বতী পূজা, লক্ষ্মী পূজা আৰু নতুন বছৰত যজ্ঞাহুতি দিছিল। শুভবিবাহ আৰু

অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ শুভ দিন তথা শুভ লগনত তেখেতে পুৰোহিতৰ কাম চলাইছিল। কিন্তু মদ্যবাহ্য ব্ৰহ্মই বেপেৰোৰা পুৰোহিতৰ দৰে দান দক্ষিণা গ্ৰহণ কৰা নাছিল।

মদ্যবাহ্য ব্ৰহ্মই প্ৰত্যক্ষভাবে ৰাজনীতিত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা নাছিল। তেখেতে কোনো দিন বিধায়ক মন্ত্ৰী অথবা সাংসদ হোৱাৰ সপোন দেখা নাছিল। তথাপি সমাজৰ প্ৰতি কৰণীয় ৰাজনীতিৰ চিন্তা-চৰ্চাত অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰধানকৈ বড়ো বা টাইবেল সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে স্বতন্ত্ৰ নৈতিকভাৱে সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। তেওঁ আৰু টাইবেল নেতাৰ নেতৃত্বত জনজাতিৰ বিভাৰভেদন (Tribal Belt and Block)ৰ দাবী সেই সময়তেই চৰকাৰৰ ওচৰত উত্থাপন কৰা হৈছিল আৰু পিছলৈ চৰকাৰে মানিবলৈ বাধ্য হৈছিল।

ইং ১৯৬৭ চনৰ ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীত কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত আৰু সংগঠন হিচাপে গঠিত অসম ভৈষ্যম জনজাতি পৰিষদ (Plains Tribal council of Assam)ৰ সভাত মদ্যবাহ্য ব্ৰহ্মই সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰি অলংকৃত কৰিছিল। তেখেতে সভাপতি আসনৰ পৰা সুপৰামৰ্শ প্ৰদানেৰে সুভাষন সুপৰিচালনা কৰে আৰু মিছিম্বৰ পৰা বিৰোচন দলৈক সভাপতি আৰু বড়োৰ পৰা চক্ৰ নাজৰীক সম্পাদক হিচাপে লৈ এটি স্বাভাৱিক দল গঠন কৰা হয়। বৃদ্ধ বয়সলৈ তেখেতে অক্লান্তভাৱে সমাজৰ কাম কৰিছিল। ইং ১৯৮৮ চনৰ ২৬ জানুৱাৰীত ডাক্তৰ চৰকাৰে মদ্যবাহ্য ব্ৰহ্মক 'পদ্মশ্ৰী' উপাধিৰে বিভূষিত কৰে। এইজনা সমাজকৰ্মী তথা আদৰ্শ পুৰুষে ইং ১৯৯০ চনৰ ৬ চেপ্তেম্বৰ দিনাখন সকলোকে কন্দুৱাই ইহলীলা সম্বৰণ কৰে।

সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী

ড° মঙ্গলসিং হাজোৱাৰি

বড়ো সাহিত্যৰ 'বিবাৰ যুগ'ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, 'বিবাৰ' আৰু 'জেনথখা' আলোচনীৰ সম্পাদক, বিভিন্ন সভা-সমিতি আৰু সংগঠনৰ জন্মদাতা আৰু ঘাইহোতা, বড়ো সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ পূজাৰী, সমাজ সংস্কাৰক, ৰাজনীতিবিদ, অক্লান্ত সমাজকৰ্মী সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী এজন লেখক লবলগীয়া সু-সাহিত্যিক আছিল। সেই সময়ৰ টাইবেল সীগৰ প্ৰধান সম্পাদক, বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি, বড়ো সম্পাদনা সমিতিৰ সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰাৰ লগতে বিভিন্ন সংগঠন আৰু সভা-সমিতিৰ লগত জড়িত হৈ সমাজ সেৱক ৰূপে নিজকে বিসৰ্জন দিয়া সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে সাহিত্য সৃষ্টিৰ কামত সমানে লাগি গৈছিল। তেখেতে 'বিবাৰ', 'জেনথখা' আলোচনী ছত্ৰ ক্ৰীকনছোৱাত আৰু 'নাইফিনজায়ে', 'বিখানিঅৰ', 'দাৰসান জাঁহীলাও', 'ৰাণী লাইমুখী' নাটকসমূহ চাকৰি জীৱনৰ সময়ছোৱাত ৰচনা কৰিছিল। এফালে চাকৰি আৰু আনফালে জাতি, সমাজ আৰু সাহিত্য সৃষ্টিৰ গধুৰ দায়িত্ব বহন কৰিছিল সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে। দৰাচলতে এটা সময়ত সুপ্ত অবস্থাত থকা বড়োসকলৰ মাজত সাহিত্য সেৱা আৰু ভাষা-সাহিত্যৰ সৃষ্টিৰ হেতু পৰিবেশ ৰচনা কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ সু-নেতৃত্বত জন্ম লাভ কৰা 'বিবাৰ' আৰু 'জেনথখা'ৰ জৰিয়তে। তেখেতৰ সুগৰিচালনা আৰু সংস্পৰ্শত বহুতো লেখক সাহিত্য-সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে আৰু তেওঁলোকৰ সাধ্যানুসৰি বৰঙণি আগবঢ়াবলৈ সমৰ্থ হয়। 'বিবাৰ', 'জেনথখা'ৰ পিছত 'অলংবাৰ', 'হাথৰিহালা', 'মুসিৰি আৰী সানসিৰি' (ৰূপ ও চিন্তাধাৰা), 'খুয়া-মেথায়', 'বড়োনি গুদি সিৰসা আৰী আৰ'জ' পুথি প্ৰকাশ পায়। ক'বলৈ গ'লে সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত সাহস পাই লিখৰ যুগত চামে চামে লেখকৰ জন্ম হৈছিল। সেয়েহে সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ নাম বড়ো সমাজ আৰু সাহিত্য জগতত সোণালী আখৰেৰে তথা স্পষ্টভাৱে লেখা থাকিব।

সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ সম্পাদনাত 'বিবাৰ' আলোচনীৰ জন্ম হৈছিল। বিংশ

শতিকাব 'আসাম বড়ো ছত্ৰ সমিিলন'ৰ জন্ম দিছিল সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী, শোভাৰাম ব্ৰহ্মা চৌধুৰী, কপনাথ ব্ৰহ্মা, জয়চন্দ্ৰ ব্ৰহ্মা, নমল চন্দ্ৰ ব্ৰহ্মা, খগেন্দ্ৰ ব্ৰহ্মা, মল্লৰাম ব্ৰহ্মাৰ লগতে কেইগৰাকীমান সমাজ সেৱক বড়ো নেতৃত্বলই একাবদ্ধভাৱে ইং ১৯১৯ চনত। এই সংগঠনৰ পৰাই 'বিবাৰ' নামৰ তিনিমহীয়া আলোচনী প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয়। 'বিবাৰ' আলোচনীৰ গধুৰ দায়িত্ব বহন কৰিছিল সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে। বিত্তীয় অভাৱৰ কাৰণে প্ৰথমাবস্থাত ইয়াক হাতে লিখাবস্থাত প্ৰচাৰ কৰা হয় আৰু ই ১৯২৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা ছপা কৰি উলিয়ায়। 'বিবাৰ' আলোচনীখন সৰ্বমুঠ অষ্টম সংখ্যালৈকে প্ৰকাশ হৈছিল।

'বিবাৰ'খনেই বড়ো ভাষাৰ প্ৰথম আলোচনী। বড়ো ভাষা-সাহিত্য সৃষ্টিৰ বাহিৰে শুদ্ধ। এই বিবাৰ আলোচনীৰ ভৰিৱৰ্ত্তে সেই সময়ৰ বহুতো গ্ৰন্থ লেখক, প্ৰবন্ধকাৰ, গল্পকাৰ আৰু আলোচকৰ উল্লেখ হৈছিল। আৰু বড়ো ভাষা-সাহিত্যৰ উগতত বৰঙনি যোগাইছিল। তেখেতসকলৰ মাজত সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী, কপনাথ ব্ৰহ্মা, নমল চন্দ্ৰ ব্ৰহ্মা, কনবাসু কছাৰী, সুবিন্দিৰ হাড়ুগসুমতাৰী (হাজোৱাৰী), ভলধৰ ব্ৰহ্মা, মনিকান্ত ব্ৰহ্মা, বিষ্ণুচক্ৰ বসুমতাৰী, যোদ্ধা নাথ কছাৰী, মনিকাৰ ইসলাৰী, কবীন্দ্ৰ নাৰায়ণ ব্ৰহ্মা, পৰশুৰাম ব্ৰহ্মা, পঞ্চানন কছাৰী, স্বতীৰ্থৰ সোণোৱাল, কীৰ্ত্তিনাথ দাস, চেয়দ মহম্মদ আলি আহম্মদ, ব্ৰহ্মাচাৰী দেৱানন্দ, 'ইজুতী কছাৰীনি, নীলমণি কুকন, উগতসিং কছাৰী, যদুনাথ খাৰলাৰী (দাস), ৰবিচন্দ্ৰ কছাৰী, বঙ্গীৰাম কছাৰী, মনেন্দ্ৰ পাটৰ আদিৰ নাম প্ৰাধিকানযোগ্য। সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে কেতিয়াবা 'ৰংদীনীকলী' ছদ্মনামেৰে 'দাউসংৰহিনাৱ', (কুকুৰা চৰাই অৰ্থেক), বাপ্ৰানি ছৌৰ সলো (কথাৰ ছলেৰে গল্প), 'গমহনাৱ ননিৰাত্ৰা' (আচৰিত লগা থকা কথা), কেতিয়াবা ব্ৰহ্মাচাৰী দেৱানন্দ ছদ্মনাম লৈ 'প্ৰেকা', 'নবীন যুৱক', 'চেতনা' আৰু নাম নথকা 'সীতানাথ কংবাস' ('সীতানাথ ভাইটি'), গান লিখি প্ৰচাৰ কৰিছিল।

সম্পাদক হিচাপে সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে 'পত্ৰ সূচনা'ত এনেদৰে পাতনি মেলাইছে : "কালেৰ অনন্ত প্ৰোতে কত বস্তু নিতা উৎপন্ন ও লীন হইতেছে, তাৰ ইয়াতা নাই। একদিকে সৃষ্টি, অন্যদিকে বিনাশ, একদিকে উত্থান, অন্যদিকে পতন এমনিভাবে সমগ্ৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড চলিতেছে। হতভাগ্য বড়ো জাতিৰ ভাগ্যও তাহাৰ বাতিভ্ৰম নাই। একদিন এই বড়োজাতি আপন কমতা ও শৌৰ্য বিৰ্য্যে ওলৈ প্ৰায় সমগ্ৰ আসামেৰ একচ্ছত্ৰ অধিপতি আছিল, কিন্তু বৰ্ত্তমানে তাহাৰ দুৰ্গতি ও অক্ষতি দেখিয়া তাহা বিশ্বাস কৰা দূৰে থাক, মনে কৰিতে পাবা যায়না। ইয়াৰ অন্য সহস্ৰ কাৰণ দূৰে ৰাখিয়া আমবা কেৱল বলিতে চাই ইহা কালচক্ৰেৰ পৰিশিতি এক ইহাই নিয়তি।"

"আমাদেৰ সুখ অৰ্থাৎ সুখিন এক সময় ছিল একদে তাহা চলিয়া গিয়াছে এবং তাহাৰ স্থানে দুঃখ অৰ্থাৎ দুৰ্গতি আসিরাছে। কালচক্ৰে এই দুৰ্গতিত

যাইবে সুদিন আসিয়া আমাদিৰকে নতুন সুখ নতুন আনন্দ নতুন শিক্ষা নতুন জ্ঞান ও নতুন জীৱন দিয়া যাইবে।

“ বৰ্ত্তমানে আমাদেৰ প্ৰধান ও প্ৰথম কৰ্ত্তব্যই হ'ছে, আমাদেৰ পৰম্পৰেৰ ভিতৰ পৰিচয় ও সহানুভূতিৰ ভাৱ বৃদ্ধি কৰা। এই কাৰু প্ৰধানতঃ দুইটি উপায়ে সাধিত কৰা যায়। (১) সভা সমিতি প্ৰতিষ্ঠা ও (২) পত্ৰিকা প্ৰচাৰ। কাৰণ ব্যক্তিগত মনোভাৱ ব্যক্ত কবিবাব জন্য যেমন ভাষা, দেশ, সমাজ বা জাতিগত ভাৱ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত ও প্ৰচাৰ কৰিবাবৰ জন্য তেমন ক্ষুদ্ৰভাবে সভা-সমিতি ও বৃহৎভাবে পত্ৰিকায় প্ৰয়োজন। ইচ্ছাতে যেমন ব্যক্তিগত মতামত সম্বন্ধ পূৰ্বক জাতীয় উন্নতিকৰ কাৰ্যেৰ সুবিধা হয়, তেমন এই সব কাৰ্যেও আলোচনায় আকৃষ্ট হইয়া বিভিন্ন স্থানেৰ জাতীয় ভাইগন পৰম্পৰেৰ সহিত পৰিচিত ও মিলিত হইবাবৰ জন্য আগ্ৰহান্বিত হইয়া উঠেন। তখন আমাদেৰ উন্নতি কিছু কিছু হইয়াছে, কিন্তু পত্ৰিকা আমাদেৰ একখানিও নাই। এই মহান অভাব দুৰীকৰণার্থে আমাৰা 'বিবাব' পত্ৰিকা বাহিৰ কৰলাম। আশা কৰি ববো মাত্ৰেই সাহায্য ও সহানুভূতিতে ইহা চিৰ সম্ভীৰিত বহিবে।”

সম্পাদক সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে প্ৰথম বছৰ দ্বিতীয় সংখ্যা “বিবাব” পত্ৰিকাত সম্পাদকীয় কলমত “বড়ো ছাত্ৰ সন্মিলনী”ৰ বিষয়ে চুটিকে প্ৰকাশ কৰিছে।

দ্বিতীয় সংখ্যা “বিবাব” পত্ৰিকাত তেনেকৈ সম্পাদকীয়ৰ লগতে ভ্ৰম সংশোধন, কমলসিংহে শিক্ষাৰ সুব্যৱস্থা, খছাৰ-মেথায়, বোবো কি এনিমিষ্ট? কাউন্সিল ও সম্প্ৰদায়, লেখক গনেৰ প্ৰতি, কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ, ডাকৰী (কছাৰী) যুৱক সন্মিলনী, “বিবাব” এৰ নিয়মানুবলী, লেখকগনেৰ প্ৰতি, লিখনিৰ উপৰিও বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপন দাতা গনেৰ প্ৰতি জাননী প্ৰচাৰ কৰিছিল।

“বিবাব” তৃতীয় সংখ্যাত সম্পাদক সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে হন্টুগাওঁ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত “হন্টুগাওঁ সন্মিলনী” বড়ো ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ বৰ্ষ বাৰ্ষিক অধিবেশন”ৰ সম্বন্ধে আৰু আগতে অনুষ্ঠিত হোৱা অধিবেশনৰ বিষয়ে বহুলকৈ আলোচনা কৰিছে। তেখেতে শেষোক্ত এনেদৰে লিখিছে— “উপসংহাৰে আমাদেৰ বক্তব্য, বাঁহাৰা জাতিৰ উন্নতি চাহেন, তাঁহাদেৰ আৰু সুখে বসিলে কোন কাৰু হইবেনা। সকলেই হাতে সুখে লাগিয়া যাউন, তবে আমাৰা সিদ্ধিলাভ কৰিব। পৰেৰ সুখ চাহিয়া বা পৰেৰ সভ্যতাৰ লোভ কৰিয়া কাৰু কৰিলেও চলিবেনা। নিজেৰ ভিতৰ দিয়াই হইছে হইবে। আমাৰা আগামী বাৰে সভাপতিৰ অভিভাৱনেৰ আলোচনা কৰিব।” ইয়াৰোপৰি “প্ৰবন্ধ সাৰাংশ”, গ্ৰন্থপ্ৰাপ্তি, শোক সংবাদ, বিবাব সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য (নিয়মানবলী), লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰ কৰিছিল।

চতুৰ্থ সংখ্যা “বিবাব”ৰ সম্পাদকীয়ত তেখেতে “ডাকৰী কছাৰী যুৱক সন্মিলনী (চতুৰ্থ অধিবেশন), তাত গৃহীত প্ৰস্তাৱসমূহ, গোৱালপাৰা ৰাৱত সভা, পূৰ্ব

গোবালপাৰা যুৱক সন্মিলনী, শুভ বাৰ্তা, সদৃষ্টান্ত ও সংকাৰ্ণ, সন্মিলনী সংবাদ, পুস্তক প্ৰাপ্তি, শোক সংবাদ, আসাম বৰো জ্ঞাত্ৰ সন্মিলনী কাৰ্য্যকৰী সমিতিৰ ৭।২।১৯২৫ ইংয়েৰে অধিবেশনে গৃহীত প্ৰস্তাৱসমূহৰ বিষয়ে থুলথুলকৈ আলোচনা কৰিছে।

দ্বিতীয় বছৰ প্ৰথম সংখ্যা 'বিবাহ'ত সম্পাদক সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে "নববৰ্ষে" নামৰ কবিতাত এনেদৰে লিখিছে :

“হে বিবাহ, হে কুসুম, আসিবাছ যদি

মানব সমাজে, তবে

দেখাও মহিমা তব দেখাও গৌৰৱ

ছিল যাহা পূৰ্বকালে সাগৰ অবধি।”

সম্পাদকীয়ৰ পৰিৱৰ্তে “চয়নিকা” : ‘মানুহৰ পূৰ্বপুৰুষ ভয়িছিল ক’ত’, চীনদেশৰ আচৰিত প্ৰাণী, বিচিত্ৰ বাহন, সভা-সমিতি : গোবালপাড়া ডিষ্ট্ৰিক্ট এসোসিয়েসন, কামৰূপ বোৰো সমাজ সংস্কাৰ চেণ্টা, বিলাণ্ডি পুৰুষাৰ বিতৰ্কী সভা, দশ কথা, আলোচনী : সাধু সন্মিলনীৰ কথা, টিপকাই টেকনিকেল এম.ই. স্কুল, প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ ও শোক সংকুল যুগল মূৰ্তি, ‘শোভাবাহু ব্ৰজাচৌধুৰী’, ‘লোদৱাৰাম কাক্ৰী’, ‘ডাহাবৰ ব্ৰজাৰ বিষয়ে লিখি প্ৰচাৰ কৰে।

‘বিবাহ’ দ্বিতীয় বছৰ দ্বিতীয় সংখ্যা (জুলাই, ১৯২৫ ইং)ত সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে “বলৱাৰ কিছু” প্ৰবন্ধত সমালোচনা কৰি এনেদৰে লিখিছে — ‘সহযোগিনী ‘চেতনা’ তাহাঁৰ নিৰ্ম্মলিত চকু হঠাৎ খুলিয়া ‘বিবাহ’ ও ‘বজোজাতি’ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া ফেলিবাৰ চেতনা পাইয়াছে দেখিয়া আমবা কৃতার্থম্ভন্য হইলাম। ইতিপূৰ্বে ‘বিবাহ’ বন্ধন নিতান্ত কৰেক আসেব শিশু মাত্ৰ ছিল তখন আমবা গৌহাটী কলেজৰ কোন বৰো জ্ঞাত্ৰেৰ মাৰফতে কৰেকখানি ‘বিবাহ’ পাঠাইয়া ‘চেতনা’ৰ চেতনাময় সহানুভূতি পাইবাৰ আশা হাত পাতিয়াছিলাম। কিন্তু তখন সহযোগিনীৰ কৃপাকনা পাইবাৰ সত অদৃষ্ট হইয়া ‘উঠে নাই বোধহয় আমাদেৱ।’

“ সে যাই হোক, সহযোগিনী বন্ধন কৃপাদৃষ্টি কৰিরাছে, তখন আমবা ইহাৰ পৰ হইতে আৰও অনেক বিষয়ে অনেক সময়ে উপদেশ পাইব বলিয়া আশা কৰি। তিনি ‘বিবাহ’এৰ বাঙ্গলা বচনাৰ প্ৰতি কটাকপাত কৰিয়া বাঙ্গলা ভাষাৰ তাহাৰ ‘উৎকট’ জ্ঞানেৰ যে পৰিচয় দিয়াছে, ওজ্জ্বল্য তাহাকে অকল্প ধন্যবাদ জনাইতেছি। আশা কৰি “ভৱন্তি বিজ্ঞাতম : ক্ৰমশো নবঃ” এই প্ৰবাদ তাহাতেই চূড়ান্তৰূপে খাটিবে।”

ইয়াৰোপৰি চক্ৰৱৰ্ত্ত বাহাদুৰৰ পেকন, টিপকাই ৱাইনৰ স্কুল, সন্মিলন কথা— (১) আসাম বৰো জ্ঞাত্ৰ সন্মিলনী, বোডো মহাসন্মিলনীৰ সম্বন্ধে থুলথুলকৈ আলোচনা কৰিছে।

দ্বিতীয় বছৰ তৃতীয় সংখ্যা ‘বিবাহ’ পৰিৱৰ্ত্ত সম্পাদক সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে

‘আহ্বান কবিতাত এইদৰে লিখিছে :

“ওঁ আয়াহি জননী দেবী পৰমজ্যোতি ত্ৰাণবে
সঞ্চয়িতে হৃদয়ে শক্তি দিগ্দিগন্ত আলো কৰে
সাজা মা ভাষত নৃতন কবিয়া সামগানে যাক ভুবন ভৰিয়া
বাজাগো জননী একতাৰ বীণা ভাবত জন-অন্তৰে।”

হ্যতো সম্পাদকে সম্পাদকীয় পৰিবৰ্তে ইয়াকেই বাণী (Message) হিচাপে
প্ৰকাশ কৰিছিল।

সেই সময়তেই সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে সম্পাদনা কৰা “জেনথ’খা” (বৰো
পত্ৰিকা) প্ৰকাশনৰ বাতৰি আৰু পঢ়ুৱৈ অথবা ৰাইজে “জেনথ’খা”ক কিদৰে গ্ৰহণ
কৰিব লাগে ইয়াৰ বিষয়ে চমুকৈ প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰোপৰি ‘পাওয়া বই ও কাগজ’
নামৰ বাতৰি শিৰোনামাৰে পদ্মশ্ৰী মদাবাম ব্ৰহ্মৰ “বৰোনি গুদি সিংসা আৰী
আৰোজ”ৰ সম্পৰ্কে চমুকৈ এইদৰে প্ৰচাৰ কৰিছিল— “নব্য ববোদলৈব উদীয়মান
প্ৰতিভা কটন কলেজেৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক শ্ৰেণীতে অধ্যয়নবত শ্ৰীমান মদাবাম ব্ৰহ্ম
বচিত ববোদৰ্শন সম্বন্ধীয়ে দুইতী ও স্তোত্র তেইশতী মোট পচিশটি শ্লকে সম্বিত
একখানি ববো ভাষাৰ পুস্তিকা। সকল গুলিই ভাবপূৰ্ণ ও কবিত্বময়। শ্ৰীমানৰ
শক্তিতে বাস্তবিকই আমাৰ মুগ্ধ হইয়াছি। নবীন কবিকে উৎসাহ দেওযাৰ সুযোগ
মাতৃভাষাৰ গৌৰৱ মন্দিৰে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিবাৰ ইহা প্ৰকৃষ্ট অবসৰ। দাসে ঠেকিবে
না, কাৰণ ভ্ৰমণ সুন্দৰ মূল্যবান পুস্তিকাৰ দাম মাত্ৰ দুই আনা ১০ পয়সা।”

দ্বিতীয় বছৰ চতুৰ্থ সংখ্যা (জানুৱাৰী, ১৯২৬) ‘বিবাব’ পত্ৰিকাত সতীশ চন্দ্ৰ
বসুমতাৰীয়ে “গান” নামৰ ছয়টি শ্লোক (১-৬) লিখনিৰ মাজেৰে ‘বিবাব’ৰ বিষয়বস্তুৰ
পাতনি মেলিছে। ইয়াতেই বাতৰি আকাৰত “ডাক্তাৰী যুবক সন্মিলনী, পূৰ্ব
গোয়ালপাৰা যুবক সন্মিলনী, চিঙ্গলী যুবক সন্মিলনী, লালুং সন্মিলনী, কামৰূপ ববো
উন্নতি সাধনী সভা, গ্ৰামহিতৈষী সমিতি গোয়ালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট এছোচিয়েছনৰ চমু
চমুকৈ প্ৰচাৰ কৰাৰোপৰি “নিবেদন” প্ৰবন্ধত এনেদৰে লিখিছে — “আমবা জানি
যে ‘বিবাব’ আপনাদেৰ সেৱায় প্ৰিৱপাত্ৰ হইতে পাবিয়াছে অধঃপতিত বড়োজাতিকে
উজ্জ্বল আলোক বৰ্তিকা হস্তে উন্নতিৰ পথ দেখাইয়া স্বৰ্গকালৈব মধ্যে অপবেব
বিশ্বয় বিজড়িত দৃষ্টিৰ মধ্যে একমাত্ৰ ‘বিবাব’এৰ দ্বাৰাই সম্বন্ধ হইয়াছে ইয়াতেও
আব বোধহয় কাহাবও সন্দেহ থাকিতে পাবেনা।”

“ . . . দেশেৰ ও সমাজেৰ অকপট সেৱা কবিবাব আন্তৰিক ইচ্ছা আমাদেৰ
আছে বলিয়াই এৰং ‘বিবাব’এৰ উপৰ আপনাদেৰ অগাধ প্ৰীতি ও সহানুভূতি আছে
বলিয়া বিশ্বাস কৰিয়াই আমবা ইহাৰ তৃতীয় বৰ্ষেৰ আয়োজন কৰিয়া আৰাৰ নূতন
বৎসৰেৰ কাৰ্যক্ৰমে অবতীৰ্ণ হইলাম। আশা কৰি, আমাদেৰ আয়োজন আপনাদেৰ
আন্তৰিকতাৰ সাফল্য ও সাৰ্থকতা লাভ কৰিতে পাবিবে।”

‘বিবাহ’ আলোচনীত সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে ‘বংদিনী ফাল্লি’ আৰু ক’বলাত ‘শ্ৰীমতী বংদিনী ফাল্লি’ ছদ্মনামেৰে ‘দাও-সংবায়নাৰ’, ‘বাঞ্ছানি সোৱৈ সল’, ‘গমহনাৰ ননি বাঞ্ছা’ নামৰ প্ৰবন্ধ আৰু গল্প লিখি প্ৰচাৰ কৰিছিল।

‘দাও-সংবায়নাৰ’ গল্পৰ ছলেৰে লিখকে বাতীলাপৰ মাজেৰে স্বত্বকৰ কাহলি হ’লেও বড়ো সমাজৰ চিত্ৰ অঙ্কন কৰিছে।

‘বাঞ্ছানি সোৱৈ সল’ প্ৰবন্ধৰ মাজেৰে লিখকে সেই সময়ৰ ‘বিচ্ছন্ন’ আলোচনীৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব লৈ গোৰা তিষ্ঠ অতিজ্ঞতা, বংদিনী ছদ্মনামৰ বাবে জাউবিৰে জাউবি প্ৰশ্নবাণৰ সন্মুখীন হ’ব লগা হোৱা আদিৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে।

‘গমহনাৰ ননি বাঞ্ছা’ (মেহতত্ত্ব) প্ৰবন্ধৰ বিষয়ে (বংদিনী ফাল্লিয়ে লিখা) ‘বিবাহ’ৰ সম্পাদক সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে এইদৰে প্ৰকাশ কৰিছিল— ‘বৰ্তমান নিবন্ধে জাতীয় ভাৱৰ অতি সহজ ও চিন্তাকৰ্মকৰণে মেহতত্ত্বৰ বিষয় বুজান হইয়াছে। আমৰা শৰীৰ ৰক্ষাৰ সাধাৰণ অৰ্থচ অৰ্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি পৰ্য্য জানিনা এবং জানিবাৰ চেষ্টাও ৰাখিনা। তাই আমাদেৱেই দুঃখ দুৰ্গতি দিন দিন ৰাঢ়িতেছে। তাই এ বিষয়ে সকলোৰ দুটি কাৰুণ্য হওৱা কৰ্তব্য বৰ্তমান নিবন্ধে আমাদেৱ শৰীৰেৰ (স্বাস্থ্যৰ ও ভিতৰেৰ) আত্ম-প্ৰত্যক্ষ (ড্ৰাক, কাণ, কুনু, কুনু, কুনুপিণ্ডাদি) কাৰ্য্য ও গুণ সমূহ বিস্তৃত ৰূপে বিস্তৃত হইয়াছে।’

সাহিত্যিক সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ সম্পাদনাত ‘জেনথখা’ নামৰ আন এখন আলোচনীৰ প্ৰকাশ হয়। সেই সময়ৰ ‘জেনথখা’ই পঢ়ুৱৈ সমাজৰ কেনেকুৱা আদৰ বা আবদাৰ পাইছিল তাক এই কেইশাৰী কথাৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি : তেখেতে লিখিছিল ‘জেনথখা’ৰ পৰিচয় আপনাকে আব না দিলেও বোধহয় চলিব। শাবদীয় অবসৰেৰ সন্মিলন দিবস ইহা অনেকৰ প্ৰাণেৰ জিনিস বলিৱা জানা গিয়াছে। ইহাৰ বাহিৰেও অন্য সময় অনেক স্থানে ইহাৰ এত আদৰ হইয়াছে যে, কোন কোন খানে কাড়া কাড়ি পৰ্য্যন্ত হইৱা গিয়াছে। সৰণ, কৌতুক, সৰলভাৱ কাহাৰ প্ৰাণে না আনন্দ সঞ্চাৰ কৰিয়া থাকে। প্ৰথম সংখ্যা অতি অল্পই আছে বাহাৰা এখনও ইহা পাইবাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰেন নাই, তাহাৰা স্বত্বৰ আৰ্হাদিকে লিখুন। শেষে কিন্তু আপোষ কৰিবেন না, বা আমাদেৱ দোষ দিবেন না। দায় না বলিলেও চলে।

ম্যানেজাৰ “জেনথখা”

বড়ো হোটেল, ধুবুড়ী

সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী একজন সুকবি আছিল। তেখেতৰ (১) বিয়া-কিসা, (২) হাবাব ফংবাৰ গদাৰ, (৩) সা হাবাব আৰু (৪) হাবাব দিনেলাই কবিতাবোৰেই তেখেতক একজন সুপ্ৰতিষ্ঠিত কবি বুলি পৰিচয় দিয়ে।

সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ “বিম্বা-ফিসা” (মাতৃ-সন্তান) কবিতাত মাতৃয়ে সন্তানক লেখা-পঢ়া শিকিবলৈ আৰু জনাবুজা হ’বলৈ অনুপ্ৰেক্ষা দিছে। বড়ো সমাজৰ ঘৰুৱা পৰিবেশৰ ছবি আৰু কবিয়ে মাতৃৰূপে সন্তানক জগাই তুলিছে। পুৰণি নিশা কুকুৰাই মাতৃ দিয়াৰ লগে লগে সূৰ্যোদয় হ’ল, তিবোতাবিলাকে ধন-চাউল ফুকাইছে আৰু মতাবিলাকে খেতি পথাৰলৈ গৰু-হাল লৈ গৈছে, যাৰ যি কৰ্তব্য সকলোৱে কবিলৈ প্ৰস্তুত হৈছে, কাৰো শুই থকাৰ সময় নাই।

“হাবাব ফংবায় গদায়” (হেৰা সৰু ভাইটি) কবিতাৰ মাজেদি কবিয়ে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক পাবলৈ উণ্ডল-ধুণ্ডল হোৱা মানুহৰ হাবিয়াসৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে। মানুহে ঈশ্বৰক পাবলৈ প্ৰয়াস কৰে। অনেকে আলাই-আথানি ছুৰি ফুৰে। কোনো দিন দেখা সাক্ষাৎ নোপোৱা ঈশ্বৰক পাবলৈ উদগ্ৰীৱ হোৱা সৰু ভাইটিক সেয়ে ককাইটিৰ কপত এনেকৈ পাই বুজনি দিছে:

“মন থিৰ কৰা, হাত জোকাৰিবা, উণ্ডল-ধুণ্ডল মন ব্যাকুল নহ’বা, ঈশ্বৰক প্ৰতি আকুল প্ৰাৰ্থনা জনাবা, বিপদ-আপদত ধৈৰ্যচূত নহ’বা।”

“যা হাবাব” কবিতাৰ মাজেদি কবি সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে সাম্প্ৰতিক বড়ো জাতিক বিজয়ী কৰিবলৈ হ’লে নিজৰ স্বকীয় ধৰ্মক আঁকোৱালি লৈ জীয়াই ৰাখি আৰু চিৰস্থায়ী ৰূপে গঢ় দি এই যুদ্ধক্ষেত্ৰ স্বৰূপ বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ডত শ্ৰেষ্ঠ বীৰৰূপে যুদ্ধত অকতীৰ্ণ হ’ব লাগিব আৰু আগবাঢ়ি যাব লাগিব বুলি উনুকিয়াইছে। কৰ্তমানৰ যুগ শুই থকাৰ যুগ নহয়। আৰু হাত সাৰটি থকাৰো সময় নাই। সকলোৱে জাগৃত হৈ, বুকু ফিন্দাই, ভয়-সংকোচ ত্যাগ কৰি আগুৱাই যোৱা অথবা কাম কৰি যোৱাৰ সময়।

কবি সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ আইন এটি কবিতা “হেৰা আজি” (হাবাব দিনেলাই)ৰ যোগেদি কবিয়ে ব্ৰহ্মনগৰৰ পুখুৰীৰ চাৰিওফালে প্ৰকৃতিৰ বিতোপন দৃশ্যৰাজি, চৰাই-চিৰিকতি, জীৱ-জন্তুৰ আৰু তাত থকা মানুহৰোৰে সমাজৰ ভাল-বেয়া কথা চিন্তা কৰা আৰু ৰহি পৰিস্থিতিৰ আলোচনা কৰা প্ৰকাশ কৰিছে। সাম্প্ৰতিক আমাৰ সমাজৰ দুৰ্গুণসমীয়া পিতৃ-মাতৃয়ে পুত্ৰক লেখা-পঢ়া নিশিকাই ডাঙৰ মানুহ বা জনা-জনা ব্যক্তি গঢ়ি তোলাত অসমৰ্থ হৈ মাথোন সপোন দেখা বুলি কবিয়ে আক্ষেপ কৰিছে।

বসুমতাৰীৰ কবিতাৰ ভাষা সৰল, মিঠা, ভাববাণী সহজ আৰু ছন্দযুক্ত।

সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী এজন নাট্যকাৰ বুলিও জনাজাত। ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই প্ৰবন্ধ, কবিতা, গল্প আদি লিখিবলৈ লোৱা আৰু বিভিন্ন আন্দোলনী সম্পাদনা কৰা সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে কমলসিং এম এলি. বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ দায়িত্ব বহন কৰা সময়তে “নায়ফিনজায়ে”, “বিধানিজব”, “দীৰ্ঘসীন জীহীলা ও” আৰু “ৰাণী লাইমুৰী” নাটক লিখে। তেখেতে লিখা একাঙ্কিকা নাটক “নাগাবুহা”ক কোকৰাঝাৰ

চৰিত্ৰ অনুষ্ঠিত “বড়ো ছাত্ৰ সম্মিলন”ৰ প্ৰথম অধিবেশনত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল।

বড়ো নাট্য জগতত সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে উচ্চ আসন গ্ৰহণ কৰি আছে। তেখেতেই বড়ো নাট্য সাহিত্যৰ জন্মদাতা। তেখেতৰ অনুপ্ৰেক্ষাত্তেই হাবেন্স নাথ বসুমতাৰী, কালীকুমাৰ লাহাৰী, ভবেন কাৰ্য্যদীৰ্ঘ (কালীয়াৰী), সন্তোষ কুমাৰ বসুমতাৰী, গুণেশ্বৰ দৈমাৰী, অখুৰামোহন বসুমতাৰী আদিয়ে যাত্ৰাগান আৰু নাটক সৃষ্টি কৰি, লগতে গাঁৱে-ভূঞা নাটক দেখুওৱাৰ পৰিচেষ্টা কৰি পাহৰণিৰ গৰ্ভত থকা বড়ো ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে তথা প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত অদ্বৈতপূৰ্ব বৰঙনি দিছিল। সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীক থাকে, কালীকুমাৰ, ভবেন আদিয়ে শিক্ষাগত বা ওস্তাদ হিচাপে মানি সন্মান-প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। গুৰু শিষ্য লগ লাগি বড়ো ভাষা-সাহিত্য, আৰু সংস্কৃতিৰ উন্নতিকল্পে কাৰ্য্যমোক্ষক নিৰ্ভৰে উদ্ধাৰ দিছিল। নৱ বৈকল্পিক যুগ বা শতাব্দী যুগত মহাপুৰুষ শব্দবসন্ত আৰু মাধৱদেৱে ভাণ্ডা আৰু নাটৰ ভৱিৰতে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি আৰু অসমীয়া সমাজক সংস্কাৰ আৰু ভাগৰল আনিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ দৰে সতীশ বসুমতাৰীয়ে বড়ো নাটক জৰ্জৰ যাত্ৰাগানৰ ভৱিৰতে বড়ো সমাজত ভাগৰল আনিছিল। সেই সময়ৰ পৰা বড়ো গীত-সংগীত, নৃত্য, বাঁহ-কাঁহৰ চৰ্চা কৰিবলৈ শিকে আৰু অসমীয়া-ভাষী ভাষাৰ পৰা বড়ো ভাষাত অনুবাদ কৰি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল। প্ৰশিক্ষণোপায় যে সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীক বড়ো নাট্য সাহিত্যৰ জন্মক আৰু পথ প্ৰদৰ্শক বুলি কোৱা হয়।

সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই সাহিত্য সেৱা আৰু সৃষ্টিৰ হেতুকে নিৰ্ভৰে উদ্ধাৰিছিল আৰু বৃদ্ধ বয়সলৈ বজাই ৰাখিছিল। তেখেতৰ অনুপ্ৰেক্ষাত্ত বিবাৰ যুগৰ সাহিত্যিকবৃন্দ যেনে— কপনাথ ব্ৰহ্ম, পদ্মশ্ৰী মদাৰাম ব্ৰহ্ম, হাবেন্স নাথ বসুমতাৰী, কালীকুমাৰ লাহাৰী, অলংকাৰ যুগৰ প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম, ইন্সান শীসাহাৰী আৰু পিছৰ যুগৰ প্ৰভুশ্বৰই নন সাহিত্য সৃষ্টি কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। বিবাৰ যুগৰ ছাত্ৰবিন্যাসৰ ভিতৰত কপনাথ ব্ৰহ্ম আৰু পদ্মশ্ৰী মদাৰাম ব্ৰহ্মই লগ লাগি ‘বহাৰ-মেথায়’ কবিতা পুথি (গীতি কবিতা) প্ৰকাশ কৰিছিল। সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে বড়ো ভাষাৰ প্ৰথম কবিতা পুথি হিচাপে ইয়াক অন্তৰ্বেৰে স্বাগতম জনায় আৰু ‘বিবাৰ’ আলোচনীৰ ভৱিৰতে এইদৰে আন্তৰিক শুভেচ্ছাবাণী প্ৰচাৰ কৰিছিল। “বোবো ভাষায় নব্য বোৱো প্ৰকাশিত প্ৰথম পুস্তক। নিতম্ব অসীম গৌৰৱ ভাৰতবৰ্ষ সন্মুখে ধৰিলা বিবাৰ উপযুক্ত সময় আসিয়েছে। এস, বোৱো, সম্মিলন, তোমাদেৱ প্ৰাণেৰ ভিনিৰ যুকে তুলিলা নিয়া হৃদয়ে সুশীতল কৰ। ইহা তোমাদেৱ প্ৰত্যেকৰে নিত্য সম্পত্তি। স্বভাৱ কবি কপনাথ ও মদাৰাম তোমাদেৱ কল্যাণ বোৱো জননীৰ অক্ষয় ভাণ্ডায় ইহাতে বে কয়েকটি মনিয়ৰ উজ্জ্বল বহু লইয়া আসিলাহে, তাহা সকলোই তুলিলা নিয়া জীৱন সাৰ্থক কৰ। প্ৰাণে শান্তি পাইবে।” ঠিক তেনেদৰে

মদ্যৰায় ব্ৰহ্মৰ “বোবোনি ওদি সিবসা আৰী আৰোজ”ৰ ওপৰতো মূল্যবান শুভেচ্ছা বাণীৰে “বিবাব” পত্ৰিকাত প্ৰচাৰ কৰিছিল। সেই সময়তেই অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সীতানাথ ব্ৰহ্ম চৌধুৰীয়ে “কদমকলি” কবিতাপুথি ছপাই প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু এইখনৰ ওপৰত সাক্ষৰ্ত ভাৱে শুভেচ্ছা-বাণী প্ৰকাশ কৰি প্ৰেক্ষা যোগাইছিল। কবিতা, প্ৰবন্ধ, গল্প, নাটক, সমালোচনা আদি সকলো বিষয়তে দখল থকা সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী এজন সকলোৰে প্ৰিয়পাত্ৰ, সহায়ক আৰু অনুপ্ৰেক্ষাদাতা ৰূপে দায়িত্ব বহন কৰিছিল। এজন সংচিন্তা, উদাৰ আৰু পৱিত্ৰ মনৰ ব্যক্তিয়েহে তেনেদৰে সকলোকে প্ৰেক্ষা যোগাব পাৰে। তেখেতৰ বড়ো আৰু অসমীয়াৰ বাহিৰেও বাঙলা, ইংৰাজী, সংস্কৃত আৰু হিন্দী ভাষাৰ ওপৰত দখল আছিল আৰু কবিতা, প্ৰবন্ধ, আলোচনা, বচনা, সম্পাদকীয় আদি লিখিব পাৰিছিল।

সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ লিখনিত সৰল আৰু স্পষ্টতাৰ উমান পোৱা যায়। বহু ভাষাৰ ওপৰত দখল থকা সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ ভাষা মিঠা আৰু যুক্তিপূৰ্ণ। কবলগা অথবা প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা কথাখিনি যুক্তিৰে সুস্পষ্ট ভাৱে প্ৰকাশ কৰাই আছিল তেখেতৰ ভাষা ব্যৱহাৰৰ বৈশিষ্ট্য।

“বিবাব” যুগৰ পৰাই বৰ্তমানলৈ চলি অহা বড়ো, বৰো অথবা বোডো শব্দৰ বিতৰ্কৰ প্ৰতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে এনেদৰে লিখিছিল—
 “বোৰো বলিতে অনেকে কেবল গোয়ালপাড়াৰ কাছাড়ী গনকেই মনে করেন। এলপ মনে কবিবাব কোন কাবণ বা যুক্তি নাই। “কাছাড়ী” বলিতে পূৰ্বে “কাচাখাতি” দেবীৰ পূজক বোৰো বা বচ্চবাজাৰ বংশধৰ বলিয়া সম্প্ৰদায়েৰ পৰিচয় নেওয়াই ভাল। আবার অনেকে ইহাও ভুল কবিয়া থাকেন যে “বোবো” বলিতে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা মতে বাহাৰা পূৰ্বে বড্ড বাজাৰ বংশধৰ গনৰ অন্তৰ্ভুক্ত ছিল, কিন্তু এক্ষণে কালস্রোতে পৃথক হইলেও পূৰ্বপুৰুষৰেব অনেক বিশেষত্ব লইয়া ভিন্ন সম্প্ৰদায়েৰ সৃষ্টি কৰিয়াছে, তাহাদেরই বুঝাৰ। কিন্তু বোৰো বলিলে কেবল কোচবিহাৰ, জলপাইগুড়ি ও গোয়ালপাড়াৰ ‘ম্চে’, ‘বোৰো’, ‘কছাৰী’, কামৰূপেৰ, নগাঁওয়েৰ, দৰংয়েৰ ও সিবসাগবেৰ কছাৰী, লক্ষীমপুৰেৰ সোণোয়াল প্ৰভৃতি “কছাৰী” এবং কাছাৰেৰ “হেড়িছি” গণকেই বুঝায়। বৰ্তমান এই বোডো ছাত্ৰ সখিলনী কেবল বোৰোদেৰ নিয়াই চলিতেছে।”

“বোবো কি এনিমিষ্ট?” নামৰ সম্পাদকীয়ত সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে পোনপটীয়া আৰু তীক্ষ্ণ বাণেৰে এনেকৈ লিখিছিল “বাস্তবিক বোৰোগণকে এনিমিষ্ট পৰ্যায়তুল্য কৰা চৰকাৰ বা সেল্যাস ৰিপোৰ্টাৰ গণেৰ মহাতুল হইয়াছে। ইহাদেৰ পূজাপছতি আলোচনা কবিয়া দেখিলে ইহা ভুলেই বলিতে হইবে। প্ৰাচীন পূজা পদ্ধতি বা “বাহৌবৰায়”এৰ উপাসনাৰ বিষয় ৰূপনাথ বাবুৰ প্ৰবন্ধে সম্পূৰ্ণ বিবৃত হইয়াছে। হিন্দুৰ অৰাধ্য গ্ৰহণেৰ জন্য যদি ইহাদিগকে এনিমিষ্ট কৰা যায়

তবে বেঙ্গলেৰ ছোট ভাত আসামেৰ আহোম, চুতিয়া প্ৰকৃতিও এনিমিষ্ট শ্ৰেণীভুক্ত। সূতবাং সন্ন্যাস বাহাদুৰ এবিধয়ে ভুল কৰিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।”

সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী বড়ো সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয় গৰাকী সভাপতি আছিল। তেওঁ সভাৰ দুখনেৰে খাৰা (গোৱালপাৰা জিলা)ত ইং ১৯৬৮ চনত অনুষ্ঠিত নৱম অধিবেশনৰ সভাপতি আছিল। সেই সময়ত বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিল গৌৰীকান্ত ব্ৰহ্ম। ইং ১৯৫২ চনত বড়ো সাহিত্য সভাৰ হৈ যোগেন্দ্ৰ কুমাৰ বসুমতাৰী, বীৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ব্ৰহ্ম পটিগিৰি, ধৰ্মেশ্বৰ বসুমতাৰী, মদাৰাম ব্ৰহ্ম আৰু সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰে গঠিত এটা সঁজাতি দলে বড়ো ভাষাক শিক্ষাৰ মাধ্যম কৰাৰ দাবী জনাই তেতিয়াৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিহুৰাম মেধিক স্মাৰক পুস্তক প্ৰদান কৰে। সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী সেই সময়ত “বড়ো ভাষা আৰু সাহিত্য” (Bodo Language and Literature) উপ-সমিতিৰো সভাপতি আছিল। ইং ১৯৫২ চনৰ ১৬ নৱেম্বৰত বাসুগাঁৱত জন্ম লাভ কৰা বড়ো সাহিত্য সভাৰ ১৫ আৰু ১৬ নৱেম্বৰত দুয়োদিনাই প্ৰতিনিধি সভাত তেওঁ সভাপতিত্ব কৰিছিল। বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক কমিটিৰে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য আছিল। বড়ো ভাষাক মাধ্যমিক স্তৰলৈকে শিক্ষাৰ মাধ্যম কৰাৰ দাবীত চলা আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ১৯৬৮ চনৰ ৩১ মাৰ্চত চিলঙত তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিমলাপ্ৰসাদ চলিহাৰ সৈতে বড়ো সাহিত্য সভাই আলোচনা কৰাসকলৰ দ্বিত্বৰত সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীও একজন আছিল। তেওঁ কোকৰাঝাৰ সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰো কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিল।

লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্ম

ড° মঙ্গলসিং হাজোৱাৰি

(জন্ম : বিজনী অঞ্চলৰ বাথোফাৰা (ভাট'পাৰা) লাংদাংপাৰা গাঁৱত ইং ১৯৪১ চনৰ ১ মে' তাৰিখ। পিতৃৰ নাম স্বৰ্গীয় দমাসু ব্ৰহ্ম আৰু মাতৃৰ নাম হামফে ব্ৰহ্ম।

মৃত্যু : ইং ১৯৮৩ চনৰ ২ চেপ্তেম্বৰৰ বিয়লি ১-১৫ বজাত বঙাইগাঁও চিভিল হস্পিতাল।)

বড়ো সমাজপ্ৰেমী, বড়ো সমাজৰ চিন্তাশীল ব্যক্তি আৰু অক্লান্তকৰ্মী, বড়ো ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধৰ্ম-সভ্যতাৰ পূজাৰী তথা বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মই ক্ষন্তেকৰ কাৰণে আমাৰ সমাজত জন্ম লাভ কৰি অকালতে মৃত্যুবৰণ কৰি এই কিলকীয়া সংসাৰ ত্যাগ কৰে। এই ক্ষন্তেক সময়ছোৱাত তেখেতে বড়ো তথা মানৱ সমাজৰ কাৰণে বিদৰে অৱদান দি গ'ল তাৰ বাবে তেখেত চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। এই প্ৰবন্ধত সানজাৰাং লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ বিভিন্ন দিশৰ পৰা ফালৰি ফাটি তেওঁৰ বড়ো সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, ধৰ্ম আৰু ৰাজনীতি দিশত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা কৰা হৈছে।

বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সানজাৰাং লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মই ছাত্ৰ জীৱনৰ পৰাই বড়ো, অসমীয়া, ইংৰাজী ভাষাত কবিতা, প্ৰবন্ধ, গল্প আৰু একাঙ্কিকা নাটক লিখিবলৈ লৈছিল। নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা অৱস্থাতেই তেখেতে বড়ো ভাষাৰ “বাৰদৈসিখ্‌লা” নামৰ আলোচনী সম্পাদনা কৰি হাতেৰে লিখি প্ৰচাৰ কৰিছিল। উচ্চ বিদ্যালয়ত পঢ়া সময়ত তেখেতে অসমীয়া ভাষাৰ বহুত কবিতা ৰচনা কৰিছিল বুলি জনা যায়। কিন্তু সেইবোৰ কবিতাই ছপাৰ মুখ নেদেখাৰ আগতেই হেৰাই যোৱা বুলি এই লিখকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিল। সানজাৰাং লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মই বে'লবে বিভাগত চাকৰি কৰা সময়ত গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত আছিল আৰু “সিফুং” নামৰ এখন আলোচনী সম্পাদনা কৰি উলিয়াইছিল। সেই সময়ৰ এখনি উচ্চমান বিশিষ্ট আলোচনী আছিল আৰু সকলোৰে আদৰ লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল।

“সিফুং” আলোচনীত তেখেতৰ সম্পাদকীয়, প্ৰবন্ধ, গল্প আৰু আলোচনাসমূহ প্ৰকাশ পাইছিল। “সিফুঙ”ৰ বাহিৰেও বিভিন্ন আলোচনীত প্ৰকাশিত প্ৰবন্ধ, কবিতা, গল্প আৰু আলোচনাই প্ৰমাণ কৰে যে লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্ম এজন লেখত ল'বলগীয়া

সাহিত্যিক আছিল। “বৈসাণু আৰী হাবিমু” (ব’হাগ বিহু আৰু সংস্কৃতি) নামৰ কিতাপত সাহিত্যিক সানজাৰাং লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মই বড়োসমাজৰ বঙালী বিশ্বৰ সৈতে বড়ো সংস্কৃতিৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা তাক ক’হিছিলই দেখুৱাইছে। ইয়াৰোপৰি বঙালী বিশ্বৰ সম্বন্ধে বহুলকৈ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ গৈ বড়োসকলে বৈসাণু কেনেধৰণে পালন কৰে, বৈসাণু নৃত্য, বোৱা-কটা, বৈসাণু গীতত প্ৰেম-প্ৰীতি, ঠাট্টা-মজ্জাৰা গীত, বৈসাণু গীতত সমাজ-জীৱন, আইনৰ জ্ঞাত বৈসাণু, দেশৰ আৰু আইন দেশৰ বৈসাণু, অসমীয়া হিন্দুৱে উদ্‌যাপন কৰা “বিহু”, বৈসাণু শব্দৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা শব্দসমূহ, বৈসাণু আৰু ইয়াৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। বড়ো সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত এইখন উচ্চমান বিশিষ্ট গ্ৰন্থ। এই গ্ৰন্থৰ দ্বাৰা পোৱা গৈছে সেই সময়ৰ বিধায়ক তথা সাংসদ অধ্যাপক চক্ৰ নাৰ্জাৰীয়ে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছিল— “Prof Brahma has dwelt at length on the origin and development of the ‘Boisagu’ festival of the Bodos and its tremendous influence upon the neighbouring Assamese Culture, and in support of his arguments he has profusely quoted from the authors ” এই কিতাপখনেই তেখেতক এজন সংস্কৃতি পুজাৰী, গ্ৰন্থ অধ্যয়নশীল আৰু সুসাহিত্যিক বুলি পৰিচয় দিয়ে। ইয়াৰোপৰি ‘বড়ো’, ‘বৈৰাণী’, ‘বোদান থান্দে’, ‘বাবৈদেদিখলা’ আলোচনীত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত লিখা আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ বছৰেকীয়া প্ৰকাশিত বিভিন্ন স্মৃতিস্মৃতি তেখেতৰ লিখনি প্ৰকাশ পাইছিল। অধ্যাপক ব্ৰহ্মৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ বছৰেকীয়া অধিবেশনত (বৰ্ষা অধিবেশন ইং ১৯৭৬ চন) প্ৰকাশ হোৱা “খাম্বকণ বিসম্বি”ত প্ৰচাৰিত “Development of Tribal language” প্ৰবন্ধত জনজাতি সকলৰ ভাষা-সাহিত্যৰ উন্নতিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু সেই সময়ত দেখা দিয়া সমস্যা বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে। অধ্যাপক ব্ৰহ্মই ইং ১৯৭৭ চনৰ পৰা ইং ১৯৮০ চনলৈ বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিল। ইয়াৰ আগতে তেখেত বিজনী প্ৰাথমিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক, কোকৰাঝাৰ জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদকৰ দায়িত্ব পালন কৰি বড়ো সাহিত্য সভাৰ সাংগঠনিক আৰু সাহিত্য দিশত বৰঙনি যোগাইছিল। তেখেতে সভাপতি আসনৰ পৰা দিয়া (ছপোৱা) বিবৃতিসমূহ বড়ো সাহিত্য সভাৰ মূল্যবান বিষয় আৰু উৎস, বড়ো সাহিত্য সভাক সুপৰিচালিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। সেইবোৰ অভিসাৰণত অধ্যাপক ব্ৰহ্মৰ চিন্তা-চৰ্চা আৰু জ্ঞান-পৰিমাৰ কথাই পূৰ্ণভাবে প্ৰকাশ পাইছে। সাহিত্যিক লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ বড়ো সাহিত্যলৈ যোগোৱা অৱদানৰ বিষয়ে সুসাহিত্যিক মনোবৰ্ত্তন সাহাৰীয়ে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে— “বিভিন্ন আলোচনী আৰু পাঠ্যপুথিত প্ৰক্ষেপ ব্ৰহ্মই গভীৰ মনোবৰ্ত্তন আৰু মূল্যবান লিখনি আগবঢ়াইছিল। বাঁহখায় বিহু (প্ৰবন্ধ সংকলন)ত প্ৰকাশিত “গীতীয়ায়” (শান্তি) আৰু “বড়োনি

ৰাষ্ট্ৰাভ্যাত আৰী সুবং ফীথাইনায়” (বড়োৰ জটুৰা ঠাচ আৰু লোকবিশ্বাস) লিখনিসমূহ সাহিত্য অলঙ্কাৰৰ বিভিন্ন দিশ। ইয়াৰোপৰি তেখেতে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰবন্ধপাতি, কবিতা, পৰম্পৰা গীত-মাত, প্ৰবাদ, সাধুকথা, গল্প সংগ্ৰহ কৰি প্ৰচাৰ কৰিছিল। সেইবোৰৰ কিছুমান হেৰাই গ’ল আৰু কিছুমান পুৰণি হৈ নষ্ট হ’ল। জানিব পৰা মতে এতিয়াও প্ৰকাশ নোহোৱা কিছুমান লিখনি আছে। সেইবোৰ সংগ্ৰহ কৰি গ্ৰন্থ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিলে বড়ো সাহিত্যৰ ভঁৰাললৈ মূল্যবান অৱদান যোগোৱা হ’ব। তেখেতে “বাৰ্লি” (বলি) নামৰ একাঙ্কিকা নাটক লিখিছিল। উল্লেখযোগ্য যে বিজ্ঞানী সিজৌ প্ৰেছৰ প্ৰকাশনত এই লেখকৰ প্ৰধান সম্পাদকৰ দায়িত্ব বহনত প্ৰফেছৰ লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মাৰ ৰচনাসম্ভাৰ (প্ৰফেছৰ লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মানি ৰনসাইমালা) নামেৰে এখনি গ্ৰন্থৰ প্ৰকাশ পায়।

লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মাই বহুতো কবিতা, প্ৰবন্ধ, গীত-মাত আৰু নাটকৰ ওপৰত পাতনি (Forward) লিখি ন-পুৰণি লিখকক উৎসাহ যোগাইছিল। সাহিত্য সমালোচনাৰ এইবোৰ মূল্যবান অৱদান। এইবোৰ পাতনিৰ পৰাই তেখেত এজন সাহিত্য সমালোচক বুলি প্ৰতীয়মান হয়। তেখেতে পাতনি লিখা শ্ৰীনবীন কুমাৰ ব্ৰহ্মাৰ “ধৰ্মসে হাথৰি” (এটি ভবা), শ্ৰীজগেশ্বৰ ব্ৰহ্মাৰ “হাযনা মীনাৰিলি” (সম্মোহিনী আবেলি) আৰু শ্ৰীমালেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ “হাবিলাস” (হাবিয়াস) গ্ৰন্থত কবিতা আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ উপৰি ন-লিখক কবিক ন-ন সৃষ্টিত দ্বতী হ’বলৈ অনুপ্রাণিত কৰিছিল। এই লেখক (ড মঙ্গলসিং হাজোৱাৰি)ৰ “সিমান” (সৈমান) গ্ৰন্থত নাটকৰ জন্ম, ইয়াৰ বিভাগ, লক্ষণ আৰু সাম্প্ৰতিক বড়ো নাটকৰ উন্নতিৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা আগবঢ়াইছে। ইয়াৰোপৰি শ্ৰীলকিন বড়ো আৰু শ্ৰীউত্তৰ মীসাহাৰিৰ লিখিত “খেৰাই মীসানাবনি সানখৌ” (খেৰাই নৃত্যৰ দৰ্শন) গ্ৰন্থত বড়ো সমাজত খেৰাই নৃত্য আৰু বাখৌ ধৰ্মৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মাই বুৰঞ্জী বিষয়ৰ অধ্যাপক হিচাপে কোনোবা ঠাইত ভ্ৰমণাৰ্থে গ’লে অথবা সভা-সমিতি আৰু অধিবেশনত যাবলগীয়া হ’লে সেই অঞ্চলৰ বুৰঞ্জী, সমাজৰ আচাৰ-নীতি, ধৰ্ম, অৰ্থনীতি, সমাজনীতি আৰু ৰাজনীতি পৰিবেশৰ সম্বন্ধে সংগ্ৰহ কৰি ‘ডায়েৰী’ত লিখি থোৱা অভ্যাস আছিল। সেইবোৰ সংগৃহীত আৰু ভ্ৰমণ কৰি প্ৰাপ্ত অভিজ্ঞতাৰ কথা লিখিত ৰূপত আৰু প্ৰকাশ কৰিবলৈ যত্নপৰ হৈছিল। কিন্তু সেইবোৰ মনৰ আশা পূৰণ হোৱাৰ আগতেই তেওঁ ইহলীলা সম্বৰণ কৰে। ধূলমূলকৈ ইয়াকেই ক’ব পাৰি যে, লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মা এজন পৈণত প্ৰবন্ধকাৰ, বুৰঞ্জী আলোচক, গীতি-কবিতাৰ ৰচক, সাধু কথা, গল্প লিখক আৰু সুসাহিত্যিক আছিল।

ইং ১৯৭৭ চনৰ কোকৰাঝাৰ ভাভাৰমাৰীত অনুষ্ঠিত বড়ো সাহিত্য সভাৰ

কপালী জয়ন্তী অধিবেশনত সানজাৰাং লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্ম বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। ইয়াৰ আগতে তেখেত কোকৰাঝাৰ জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক আৰু সভাপতি আছিল। বড়ো সাহিত্য সভাৰ এজন গুৰি ধৰোতা আৰু অক্লান্ত কৰ্মী হিচাপেই তেখেত বড়ো সাহিত্য সভাৰ সন্মানীয় আঁক গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব বহন কৰিবলগীয়া হৈছিল। বড়ো ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰতি অসীম শ্ৰদ্ধা তথা সেৱকৰ মাজত তেখেতৌ এজন আছিল। ইং ১৯৭৪-৭৫ চনৰ ৰোমান লিপিৰ আন্দোলনত তেখেত দুবাৰ জেল-হাজোতত থাকিবলগীয়া হৈছিল আৰু ঘৰত পুলিচ, চি আৰ পি এক্সৰ দ্বাৰা নানা জুলুম আৰু হাৰাশাস্তিৰ লগতে নিজেও থানাত পুলিচৰ দ্বাৰা মাৰপিট খাইছিল। সেই সময়ৰ পৰাই তেখেতৰ ঘৰুৱা আৰ্থিক অৱস্থা আগতকৈও বেয়াৰ ফালে ঢাল খায়। তথাপিও বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভা অৰ্থাৎ বা অধিবেশনত অইনৰ টকা-পইছা ধাকত লৈ হ'লেও উপস্থিত হৈ যথাযথ বচন আৰু দিহা-পৰামৰ্শ দিবলৈ পাহৰা নাছিল। ঘৰুৱা সীমাহীন আৰ্থিক অনাটনেও তেখেতৰ বড়ো ভাষা-সাহিত্য সেৱাত কোনো বাধা দিব পৰা নাছিল। সেয়েহে বড়ো সাহিত্য সভাৰ শীৰ্ষপদ সভাপতিৰ আসনত অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰিছিল।

বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপে এই সংগঠন কিদৰে পৰিচালনা কৰিব তেখেতৰ বাৰ্ষিক অধিবেশনৰ সভাপতিৰ অভিভাষণৰ পৰা বুজিব পাৰি। বড়ো সাহিত্য সভাৰ উদ্দেশ্যমূলক অধিবেশন (গড়চুক আহোম গাঁও) শুদ্ধাহাটীৰ সভাপতিৰ অভিভাষণত তেখেতে লিখিছিল— “ আমাৰ ভাষা প্ৰচাৰ আৰু উন্নতিৰ কাৰণে শীঘ্ৰে আৱশ্যক হৈ পৰিছে— (১) এখন উচ্চমান বিশিষ্ট অভিধান (Standard Dictionary), (২) কিছুমান বাতৰি কাকত আৰু (৩) সকলো ধৰণৰ গ্ৰন্থ (Ancillary Books)।

তেতিয়াহে আমাৰ আচল Lacuna পূৰ্ণ হ'ব। কিন্তু দুখৰ বিষয় যে, তেনেকুৱা অভিধান অথবা গ্ৰন্থবোৰ যেনে ধৰণৰ প্ৰকাশ হ'ব লাগিছিল বৰ্তমানলৈকে তেনে ধৰণৰ প্ৰকাশ হোৱা নাই। যাৰ বাবে আমাৰ স্বত্ব-স্বত্বীসকলে বাহিৰা জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ সুযোগ পোৱা নাই।” তেখেতে আকৌ এনেদৰে অভিভাষণ দিছিল— “সেয়ে আমাৰ শিক্ষিত তথা বুদ্ধিজীৱী সকলৰ চিন্তাধাৰা বা দৃষ্টি (outlook) সলনি কৰিবৰ হ'ল। ভাৰতৰ উত্তৰ-পূবৰ বিশাল ৰাজ্যৰ পৰ্বত-ভৈয়াম, উপত্যকা, নদ-নদীৰ দাঁতি-কাষৰীয়া অঞ্চলত থকা বৃহৎ বড়ো জাতিৰ (Great Bodo race) বিভিন্ন নাম লোৱা ঠাল যেনে— বড়ো-কছাৰী, সোণোৱাল, ঠেঙাল, লালুং, ডিমাছা, বচ্চন (বচ্চন), বৰক, গাৰো (Hill Bodos), ৰোঁচ (Western Bodos) সকলৰ ভাষা লিখিত ৰূপত আনি বৃহৎ বড়ো ভাষা-সংস্কৃতি পুনৰুৎপাদন আৰু ঐক্যতা বঢ়াই ৰাখিবলৈ বহুল দৃষ্টিভঙ্গী ল'ব লাগিব।”

ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মই সমাজৰ কাম কৰিবলৈ ভাল পাইছিল। তেখেত বিজ্ঞানী বাবুৰ উচ্চ বিদ্যালয়ত থকা সময়ত সৰস্বতী পূজাত বড়ো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে সুকীয়া 'জজ্ঞাহতি'ৰ ব্যৱস্থা, বড়ো ছোৱালীয়ে বিদ্যালয়ত দখনা দখনা পিন্ধি অহাৰ বাধ্যবাধকতা কৰা কাৰ্যত প্ৰধান ভূমিকা লৈছিল আৰু কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সমাজৰ কাম কৰিবলৈ লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মই জন্মলাভ কৰিছিল। সেয়ে বোধহয় ইং ১৯৬৮ চনত বুৰঞ্জী বিষয়ত এম এ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ গুৱাহাটীৰ মালিগাঁও ৰেলৱে বিভাগৰ চাকৰি এৰি জন্মস্থান বিজনীলৈ উভতি গৈ আৰু বিজনী কলেজ স্থাপনৰ্থে দেহেকেহে লাগি যায় আৰু বুৰঞ্জী বিভাগৰ মুৰব্বী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। চাকৰিয়েই তেখেতৰ পেচা আছিল যদিও সামাজিক কামতহে বেছিভাগ সময় কটাইছিল। বিজনী কলেজ স্থাপনৰ ভৱিষ্যতে তেখেত বিজনী অঞ্চলৰ মানুহৰ মাজত সমাজসেৱক ৰূপে পৰিচিত হয় আৰু ৰাইজৰ কাম কৰাৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ সুযোগ পায়। বিজনী প্ৰাথমিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক আৰু পিছলৈ বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি, বিজনী কালচাৰেল ইনষ্টিটিউটৰ প্ৰধান সম্পাদকৰ গধুৰ দায়িত্ব বহন কৰি সমগ্ৰ মানৱ সমাজৰ সেৱা কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিল। তদুপৰি বিজনী আঞ্চলিক স্প'ৰ্টস এছোচিয়েছনৰ প্ৰধান সম্পাদক নিৰ্বাচিত হৈ বিজনীত ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াৰ কাম আগবাঢ়িছিল যদিও তেওঁ জীয়াই থকালৈ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল। তেখেতৰ জন্মস্থান বাখ'ফাৰ নাতিদূৰৈত স্থিত পাণবাৰী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ গুৰিতেই আছিল লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্ম বুলি ক'ব পাৰি। উক্ত অনুষ্ঠানৰ সভাপতি হৈ তেখেতে ভিতৰুৱা গাঁৱে-ভূঞা শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাই দিবলৈ যত্নপৰ হৈছিল। ইয়াৰোপৰি "বিজনী আঞ্চলিক খেৰাই আফাদ" স্থাপন কৰি বিজনী অঞ্চল ভিত্তিত ফুল প্ৰসাদ বিধিৰে খেৰাই উদ্‌যাপন কৰাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এই প্ৰথা বৰ্তমানো চলি আছে।

সানডাৰাং লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্ম সৰুকালৰ পৰাই এজন সং স্বভাৱৰ মানুহ আছিল। ধৰ্মৰ প্ৰতি তেখেতৰ অগাধ বিশ্বাস আছিল। সৰু কালত লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মই ঘৰ এৰি পলাইছিল। এয়া বেলেগ কোনো কাৰণৰ বাবে নহয় 'সাধু' হ'ব নোপোৱাৰ বাবে। সৰু পৰাই ধৰ্মৰ চিন্তা-চৰ্চা তেওঁৰ মগজুত কিদৰে বাহ লৈছিল ই সঁচাকৈ ভাবিবলগীয়া। ঘৰত ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ আচাৰ-নীতি পালন কৰা হেতু তেখেতেও এই নীতি-আচাৰকেই পালন কৰিছিল। মাত্ৰ ভাগত তেখেতে 'সেংটা বাৰা'ৰ নিয়ম-পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও পিছৰ ভাগত তাক এৰি ব্ৰহ্ম (জাংগ্ৰাও) ধৰ্মৰ মত মানি চলিছিল। সকলো ধৰ্মৰ প্ৰতি উদাৰ লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মই বাৰো ধৰ্মৰ বাৰো ফুডা, খেৰাই ফুডা আৰু ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ সভা অথবা মহাসভাত অতিথি, প্ৰধান বক্তা ৰূপে উপস্থিত

থাকি যুক্তিপূৰ্ণ আৰু বহুমূলীয়া বস্তুৰ বাখিছিল। নিচেই দোকমোকালিতে উঠি গা পা ধুই বাৰোবেদীত পবিত্ৰ ফুলপাহ প্ৰদান কৰি সেৱা জনোৱাই আছিল তেখেতৰ দৈনন্দিন কাৰ্যসূচী। এই নিয়ম-নীতি তেখেতে বিভিন্ন ঠাইত পৰিভ্ৰমণ কৰা সময়তো সময়-সুযোগ আৰু পৰিবেশ অনুযায়ী পালন কৰিছিল। ডাঙৰৰ প্ৰতি ব্ৰহ্ম আৰু সন্মান জনোৱা তথা সৰুৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা, স্নেহ আৰু আদৰ জনোৱাই আছিল তেখেতৰ ধৰ্মীয় আচৰণ মানি চলাৰ পথ। এই আদৰ্শ মানি চলিবলৈ তেখেতে সকলোকে দিহা-পৰামৰ্শ দিছিল।

সানজাৰাং লক্ষ্মণৰ ব্ৰহ্ম এজন সংস্কৃতিৰ পূজাৰী লোক আছিল। সৰু বয়সৰ পৰাই বাঁহী বজোৱাত নিজে ব্যস্ত বহা লক্ষ্মণৰ ব্ৰহ্মই এটালিময়ত লগতে এটা বাঁহী লৈ ফুৰিছিল আৰু সময় তথা সুযোগ লৈ বাঁহী বজাই সকলোকে মুগ্ধ কৰিছিল। বিজলীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈ বসতি স্থাপন কৰি থকা সময়ত লগত এটা বাঁহী লৈ যোৱা লক্ষ্মণৰ ব্ৰহ্মই আকৌ গুৱাহাটীৰ পৰা বিজলীত উঠি অহা সময়ত বাঁহীটো পাহৰি থৈ অহা নাছিল। কিন্তু গুৱাহাটীত বহুতো বাঁহীবাদক ওস্তাদ লগ পাই সকলোকে মুহিব পৰা বাঁহীবাদক হৈ উভতি আহিল। কটন কলেজৰ হোটেলতো বেগিন্তৰ সময়ত লক্ষ্মণৰ ব্ৰহ্মক বাঁহী বজাবলৈ নিয়া হৈছিল। সুমধুৰ তথা সুগলিত সুৰেৰে বাঁহী বজাওঁতা লক্ষ্মণৰ ব্ৰহ্মক বাঁহী বজোৱা শুনি সকলো ছাত্ৰই তবাহ মনিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু লক্ষ্মণৰক অইন ছাত্ৰৰ লেখীয়া গধুৰ শাস্তি স্বৰূপ বেগিং কৰা নাছিল। ডেউক সহজে বেহাই দিয়া হৈছিল। তেখেতে গুৱাহাটীত থকা সময়ত অসমৰ সুগায়ক-গায়িকা জয়ন্ত হাজৰিকা, দিপালী বৰঠাকুৰৰ সৈতে ঠাই বিশেষে ঘূৰি-পকি বাঁহী বজাইছিল। কটন কলেজত থকা সময়ত ইং ১৯৬০ চনৰ আগছোৱাত যোৰহাটত অনুষ্ঠিত “অল আসাম ইণ্টাৰ কলেজ মিউজিক কম্পিটিছন”ত কটনিয়ানৰ শিল্পীবৃন্দৰ সৈতে লক্ষ্মণৰ ব্ৰহ্ময়ো ভাগ লৈছিল। সেই প্ৰতিযোগিতাত তেখেতৰ দলে শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে ঘোষিত হৈ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কটন কলেজত পঢ়ি থকা অৱস্থাত লক্ষ্মণৰ ব্ৰহ্মই অসমৰ সুগায়িকা তথা কোকিল কণ্ঠী দিপালী বৰঠাকুৰক বড়ো লোকগীত গাবলৈ শিকাইছিল। দিপালী বৰঠাকুৰৰ সুমধুৰ সুৰৰ স্বৰ লক্ষ্মণৰ ব্ৰহ্ম সুগলিত বাঁহীৰ সুৰে তাল, মান, লয়ৰ ঐক্যৰ তালেৰে আৰু বেছি সুমধুৰ কৰিছিল। তেতিয়াই কটন কলেজৰ শিল্পীবৃন্দই সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু শীত পুৰস্কাৰ পাবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে “অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ” গুৱাহাটীৰ পৰা তেখেতৰ বাঁহীবাদন সময় সাপেক্ষে প্ৰচাৰ কৰিছিল। মালিগাঁও গোশালাত থকা অৱস্থাত মিন-ৰাতি তেখেতৰ বাঁহীৰ সুৰ প্ৰতিধ্বনিত হৈছিল তেখেতৰ ভাৰা ঘৰত। এদিনাখন তেনেকৈ তেখেতৰ শিল্পীবৃন্দৰ লগত ৰাতি ৰাই বৈ উঠি, বাচন-বৰ্তন ধুই পৰালি থৈ বাঁহী,

তবলা, হাবমনিয়াম লৈ তালিম কৰি আছিল। তেতিয়া তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গ বিজ্ঞানীৰ গাঁৱত আছিল। তালিমত মনদেহ যজ্ঞ লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্ম আৰু সঙ্গীবৃন্দই ৰাতি কিমান বাজিছে তাৰ প্ৰতি কোনো আন্দাজ নাছিল। গিছদিনা পুৱা চাহ-ফলপান খোৱাৰ সময়তহে গম পোৱা গ'ল যে, তেখেতৰ বাচন-বৰ্তন, কাঁহি-ৰাতি, বয়-বস্তু এটাও নাই। মাজ নিশা তালিমত ব্যস্ত থকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে সেইবোৰ সামগ্ৰী লৈ যোৱাৰ সুবিধা পাইছিল বুলি মাজে সময়ে তেখেতে কগৰ কৰি কৈছিল। মালিগাঁও গোশালাৰ পৰা বিজ্ঞানী কলেজৰ প্ৰবক্তা হিচাপে কৰ্মৰত অৱস্থাত বিজ্ঞানী “জ্যোতিসংঘ” নামৰ অনুষ্ঠান গঠন কৰি ঠাই বিশেষে প্ৰদৰ্শন কৰা ‘কালচাৰেল নাইট’ বা বিচিহ্নানুষ্ঠানত তেখেতে বাঁহী বজাই ফুৰিছিল। ক’বলৈ গ’লে লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মই বাঁহী বজাই বড়ো কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, সমাজ আদি বিভিন্ন দিশত জাগৰণ আনিবলৈ যত্ন কৰিছিল আৰু জাতি-বৰ্ণ-ভাষা নিৰ্বেশেয়ে সকলোৰে মাজত ঐক্য, শান্তি, সম্প্ৰীতিৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা কৰিছিল। সেয়ে তেখেতৰ বাঁহীৰ সুৰ বড়ো, অনাবড়ো, বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ভৱিষ্যতলৈ বিগিকি বিগিকি প্ৰতিধ্বনিত হৈ থাকিব।

সানজাৰাং লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মই ইং ১৯৭৩-৭৪ চনত বিজ্ঞানী অঞ্চলৰ ডেকা-গাভৰু তথা সংস্কৃতি প্ৰেমী বড়ো ৰাইজক লৈ “সানজাৰাং আফাদ” (সূৰ্যোদয় সংঘ) নামৰ এটি কৃষ্টি সংঘ গঠন কৰিছিল। গীত, বাদ্য, নৃত্য, নাটক আদি বিভিন্ন দিশত উৎকৰ্ষ সাধন, উন্নতি আৰু ব্যাপক প্ৰচাৰ তথা প্ৰসাৰৰ প্ৰতি বহুল দৃষ্টি লৈ উক্ত সংগঠন গঢ়ি উঠিছিল। কিন্তু ইং ১৯৭৪-৭৫ চনৰ ৰোমান লিগিৰ আন্দোলনৰ বাবে আৰু সংগঠনৰ কৰ্মীসকলৰ একত্ৰিত নথকাৰ বাবে এই সংঘ ভিত্তি নেথাকিল। সেই সময়তেই তেখেতে ‘সানজাৰাংজীং’ (সূৰ্যোদয় আমি) নামৰ সমবেত গীত (কোৰাচ) লিখিছিল আৰু (এই লেখক মঙ্গলসিং হাজোৱাৰী, লোহিত মীসাহাৰি) সঙ্গীবৃন্দ লগ হৈ সুৰ, ছন্দ, তাল মিলাই গাইছিল। উক্ত সমবেত গীত অশোক কুমাৰ ব্ৰহ্মৰ পৰিচালনাত ‘অল ইণ্ডিয়া বেডিঅ’, গুৱাহাটী কেন্দ্ৰত ৰেকৰ্ডিং হৈ প্ৰচাৰিত হৈ যায়। তদুপৰি বহুতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তথা শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে জড়িত আছিল সানজাৰাং লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্ম।

সানজাৰাং লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মই বড়ো জাতি, সমাজ, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাক আন্তৰিকতাৰে ভাল পাইছিল আৰু আত্মীকন সেৱা কৰি যাবলৈ দৃঢ়সংকল্প লৈছিল। বড়ো সমাজত প্ৰচলিত কু-নীতি, কু-আচাৰ আৰু কু-অভ্যাসসমূহ আঙুলিয়াই দিছিল আৰু পৰাপক্ষত সংস্কাৰ কৰি ল’বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। ইয়াৰ বাহিৰেও বড়ো সকলৰ ধৰ্ম, কৃষ্টি-সংস্কৃতিত থকা কু-অভ্যাস, কু-নীতিসমূহ পৰিত্যাগ কৰি সু-পথেদি পৰিচালিত হ’বলৈ পৰামৰ্শ দিছিল। লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মই

‘বৈসাণ্ড’ (ৰঙালী বিহু) আৰু খেৰাইৰ কাৰ্যসূচী আৰু সংস্কাৰৰ কামত প্ৰধান ভূমিকা লৈছিল। বড়োসকলৰ অতিকৈ আপোন ‘বৈসাণ্ড’ আৰু ‘খেৰাই’ৰ কামত নিজকে নিয়োজিত কৰিছিল আৰু অইনকো এই কাৰ্যত অংশ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিহা-পৰামৰ্শ দি অনুপ্ৰেৰণা দিছিল। বিভিন্ন গাঁৱে-ভূইয়ে গৈ খেৰাই পূজাৰ সভা-সমিতিত উপস্থিত হৈ বাথৌ ধৰ্ম আৰু খেৰাইৰ দৰ্শন, তত্ত্ব আৰু ‘বৈসাণ্ড’ উৎসৱৰ মাজেদি প্ৰকাশিত বড়ো সংস্কৃতিৰ বৈশিষ্ট্য সমূহ ফহিয়াই দিছিল। ক’বলৈ গ’লে লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মাই বৈসাণ্ড আৰু খেৰাই উৎসৱ-পাৰ্বনৰ বাতৰি বিলাই দিওঁতা প্ৰতিনিধি ৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ক্ষত্ৰেকৰ কাৰণে হ’লেও বড়ো সমাজত। তেখেত এজন সংস্কৃতিৰ অগ্ৰদূত আৰু সংস্কৃতি সেৱকৰূপে উল্লেখগ্ৰহণ কৰিছিল। বলি-বিধানৰ সলনি ফুল-প্ৰসাদ দি খেৰাই উৎসৱ পালন কৰাৰ কথা তেওঁ মেল-মিটিঙত গাই ফুৰিছিল আৰু নিজেও এই প্ৰথাই মানি চলিছিল। এই প্ৰথানুযায়ী ‘বিজনী আঞ্চলিক খেৰাই আফাদ’ গঠন কৰি ফুল-প্ৰসাদেৰে পূজা দিয়া নিয়ম প্ৰচলন কৰিছিল। বৰ্তমানলৈকে এই প্ৰথামতে বিজনী আঞ্চলিক খেৰাই আফাদত পূজা পদ্ধতি চলি আছে। খেৰাই আফাদ, বৈসাণ্ড সন্মিলন ছাত্ৰ সংগঠনৰ সভা-সমিতি আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ মেল-মিটিং আদিত উপস্থিত হৈ সানজাৰাং লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মাই বড়ো সমাজৰ কিছুমান কু-আচাৰ, কু-প্ৰভৃতি, কু-অভ্যাসসমূহ পৰিত্যাগ কৰি আৰু সংস্কাৰ কৰি উচ্চ শ্ৰেণীৰ বড়ো সমাজ গঢ়িবলৈ আহ্বান জনাইছিল।

সানজাৰাং লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্ম এজন বিখ্যাত ৰাজনীতিবিদ নহ’লেও সদৌ অসমৰ জনজাতি সকলৰ আশা-আকাংক্ষা, দাবী-দাওবাসমূহ ৰূপায়িত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা এজন সচেতন গ্ৰহী স্বৰূপ টাইবেল ৰাজনীতিবিদ আছিল বুলি ক’ব পাৰি। সমগ্ৰ বড়ো অথবা জনজাতিসকলৰ ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি আৰু সভ্যতা মনে-প্ৰাণে ভালপোৱা আৰু তাৰ বাবে নিজকে বিলাই দিয়া লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মাই এইবোৰ দাবী আৰু সমস্যাসমূহ ৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান হোৱাটো বিচাৰিছিল আৰু বৃহৎ জাতি গঠনৰ বাবে নিজকে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল। সেয়ে তেখেতে ভৈয়াম জনজাতি পৰিষদ, অসম (পি টি চি এ)ৰ এজন সক্ৰিয় সদস্য আৰু পি এম বি (Policy Making Body)ৰ কেন্দ্ৰীয় সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ অৱহেলিত আৰু পদদলিত জনজাতি সমাজৰ জাগৰণ, উন্নতিৰ লগতে অৰ্থনীতি, ৰাজনীতিৰ দিশত সচেতনতা আনিবলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰিছিল। ইং ১৯৮৩ চনৰ অসম বিধান সভা নিৰ্বাচনত তেখেতে পি টি চি এ দলৰ প্ৰাৰ্থী হৈ বিজনী বিধানসভা সমষ্টি পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। কিন্তু সেই সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্বাচন বৰ্তনৰ আন্দোলনৰ কাৰণে বিজনী সমষ্টিৰ কিছুমান ভোট কেন্দ্ৰত নিৰ্বাচন নহ’ল আৰু কিছুমান কেন্দ্ৰত অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰ’ল। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলো অসমাপ্ত হৈ থাকি গ’ল। নিৰ্বাচন খেলিবলৈ গুণোৱাত কলেজৰ প্ৰবক্তা চাকৰি

পৰা লিয়েন লিভ লৈ থাকিব লগা হোৱাত তেখেতৰ আৰ্থিক অৱস্থা অভাৱনীয়ভাৱে শোচনীয় হৈ পৰে। পিছত ঘৰ-সংসাৰ চলাবলৈ আলু, কল, গাহৰি আদিৰ পাইকাৰী কামত নিয়োজিত হ'ব লগা হৈছিল। তথাপি তেখেতৰ আৰ্থিক অনাটনৰ সীমা নাছিল। তৎসঙ্গেও পি টি চি এ দলৰ লগতে বড়ো সাহিত্য সভা, বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, বড়ো সমাজ, বড়ো সংস্কৃতি আদি বিভিন্ন সংগঠনৰ সভা-সমিতি আৰু শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান আদিৰ সভা আৰু আলোচনা-চক্ৰৰ কাৰ্যসূচীত অংশ গ্ৰহণ আৰু দিহা-পৰামৰ্শ দিবলৈ পিঠি দিয়া নাছিল। হাতত ফুটা কড়ি নেথাকিলেও ৰাইজৰ কৰণীয় কাম বুলি লোকৰ পৰা টকা ধাৰ কৰি হ'লেও দূৰ-দূৰণিৰ সভা-সমিতিত ভাগ লৈছিল আৰু বহুমূলীয়া ভাষণেৰে সৎপৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। নিজক এজন ৰাজনীতিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ লোৱা সময়তে লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মাই এই সংসাৰৰ পৰা অকালতে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হয়।

সানজাৰাং লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্ম অকালতে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'লেও তেখেতৰ কৰ্মৰাজিয়ে আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব। তেখেতৰ ওপৰত উল্লেখ কৰা সাহিত্য সেৱা, বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ, সমাজ, ধৰ্ম, সংস্কৃতিৰ পূজাৰী, সমাজ সংস্কাৰক আৰু ৰাজনীতিৰ বাহক হিচাপে সমগ্ৰ বড়ো সমাজে সদায় স্মৰণ কৰি থাকিব। সানজাৰাং লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্মক আমি এজন জাতি আৰু সমাজ গঢ়োতা (Architect of the Nation) বুলি ক'লেও অত্যাধিক কৰা নহয়। বড়ো জাতি অথবা সমাজত মাথোন তেখেত সমাদৃত আৰু সেৱিত হৈছিল তেনে নহয়। তেখেতে বিভিন্ন শ্ৰেণী আৰু লোকৰ সন্মান আৰু সমাদৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল তেখেতৰ অমায়িক, সৰল তথা মানৱীয় উদাৰ মনৰ বাবে। ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, সভ্যতাৰ পূজাৰী সানজাৰাং লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্ম সেয়ে মৰিও অমৰ। সমগ্ৰ মানৱ সমাজেই তেখেতক স্মৰণ কৰিব আৰু তেখেতৰ আদৰ্শই অনুপ্ৰেৰণা যোগাব। ৷

ৰামদাস বসুমতাৰী

বন্ধুত্বৰ বসুমতাৰী

ৰামদাস বসুমতাৰী বড়ো সমাজৰে নহয় বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজৰ এজন লেখত লবলগীয়া স্বনামধন্য লক্ষপ্ৰতিষ্ঠা বুদ্ধিজীৱী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজসংগঠক-সংগ্ৰাহক আৰু সমন্বয়ৰ স্বলব্ধ প্ৰতীক আছিল। বিশেষকৈ নামনি অসমৰ বড়ো-অনাৰডো সমাজৰ ভিতৰতে প্ৰকৃতাৰ্থত শিক্ষিত, সৎ, সাহসী নিষ্ঠাবান সমাজহিতৈষী, অহেতুক মানৱপ্ৰেমী তথা সৰু বৰ, ধনী দুখীয়া সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহকে তেওঁ সম ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু সমান চকুৰে চাইছিল। সেই কাৰণে বাক্য অক্ষলৰ সকলো শ্ৰেণীৰ শৈক্ষিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিশৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ অন্যন্তৰ্থ খনিকৰ বুলি ৰামদাস বসুমতাৰীক বাক্যবাসী ৰাইজে বিনাদ্বিধাই স্বীকাৰ কৰে। আনকি মুখলপৰ অক্ষললৈ ৰাইজৰ কোনো লোক গ'লে বিশেষকৈ চৰকাৰী মন্ত্ৰী, বিষয়া, বিধায়ক, 'ছাত্ৰ নেতা', সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়াসকলে তেওঁক লগ নধৰাকৈ বাক্য অক্ষল ব্ৰহ্ম অসম্পূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰিছিল। কিয়নো বড়ো জাতিৰে নহয় সমগ্ৰ ভূটান পাহাৰৰ পাদদেশ উত্তৰাঞ্চলৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অৰ্থনৈতিক, শৈক্ষিক, ৰাজনৈতিক সকলো সমস্যাৰ ওপৰতে তেওঁৰ সম্যক জ্ঞান আছিল আৰু সেইবোৰ সমাধানাৰ্থে নিজেও প্ৰচেষ্টা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন সংগঠনক আবেদন-পত্ৰ, দৰ্শান্ত আদি লিখি দিয়াৰ লগতে নানা দিহাপৰামৰ্শ দিছিল, যাৰ কাৰণে তেওঁ সকলো সংগঠনৰে প্ৰিয়ভাজন পৰামৰ্শদাতা হৈ পৰিছিল।

ৰামদাস বসুমতাৰী এজন সুবক্তা আছিল। বড়ো, অসমীয়া আৰু ইংৰাজী - এই তিনিওটা ভাষাতে যি কোনো বিষয়ৰ ওপৰত অতি সলসলিয়াকৈ সাক্ষীৰ্ণ আৰু অতি মনোগ্ৰাহী ভাষণ দিয়াৰ এক বিৰল কৃতিত্ব তেওঁৰ ভাষণ শুনা মানুহ মাত্ৰেই স্বীকাৰ নকৰি থাকিব নোৱাৰে। বিভিন্ন সভা-সমিতিত ভিন ভিন বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰদান কৰা তেওঁৰ বুদ্ধিদীপ্ত আৰু যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্যই শ্ৰোতাৱলীক মোহিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁৰ ভাষণ শুনিবলৈ শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে উল্লসৰে হোৱা উদ্যান পোহা যায়।

শিক্ষকতাই তেওঁৰ জীৱনৰ ব্ৰত আছিল আৰু এজন সক্ষম কৃতি শিক্ষক হিচাপে সমাজত তথা ছত্ৰ সমাজত জনাজাত আছিল। গৰিষ্ঠ জন্মলাভ কৰি উচ্চ শিক্ষা পাই

আকৌ গাঁৱতে শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজসেৱাত বৰঙণি আগবঢ়োৱা কাম সংখ্যক লোকৰ ভিতৰত ৰাম দাস বসুমতাৰীও এজন। সাধাৰণতে দেখা যায় যে উচ্চ শিক্ষিত বেছি সংখ্যক লোকে চহৰে-নগৰে চাকৰি কৰি ঘৰ দুৱাৰ সাজি থাকিবলৈ লয়। ৰামদাস বসুমতাৰী সেইফালৰ পৰা ব্যতিক্ৰম। সেইকাৰণে তেওঁ ১৯৫৬ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত মুছলপুৰলৈ গৈ নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা মুছলপুৰ এম ই স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰূপে যোগদান কৰে। সেই দিনৰ পৰাই তেওঁৰ চাকৰি জীৱন আৰম্ভ হয়। তাৰ পিছত ১৯৫৭ চনত মুছলপুৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হোৱাত তেওঁ পাচ-ছয় বছৰৰ কাৰণে প্ৰতিষ্ঠাপক ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। সেই সময়ত মুছলপুৰ অঞ্চলৰ উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত মাধ্যমিক স্কুলৰ শিক্ষক হব পৰা অৰ্হতাসম্পন্ন ব্যক্তি একেবাৰেই নাছিল। অৰ্হতাবিহীন শিক্ষকৰ এটা গোটক লৈয়েই ৰামদাস বসুমতাৰীয়ে স্কুলখন দশম শ্ৰেণীলৈকে আগবঢ়াই নিছিল। এটা সময়ত শিক্ষকৰ অভাৱত স্কুলখনে শিক্ষা বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা স্বীকৃতি লাভৰ বাটত বাধাৰ সন্মুখীন হয়। ফলত শিক্ষাদান অচল হৈ পৰে। বহু চেষ্টা কৰিও বাহিৰৰ শিক্ষক নিব নোৱাৰি প্ৰধান শিক্ষক ৰামদাস বসুমতাৰীৰ পৰামৰ্শ মতেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনেজিং কমিটিয়ে প্ৰধান শিক্ষক আৰু সহকাৰী প্ৰধান শিক্ষকৰ বাবে বাহিৰৰ শিক্ষক লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। ৰামদাস বসুমতাৰীয়ে মেনেজিং কমিটিৰ সম্পাদকসহ কমিটিৰ কেইজনমান সদস্যক লৈ ২০/২৫ মাইল দূৰলৈ গৈ শিক্ষক বিচাৰি ফুৰিছিল। অৱশেষত শিক্ষক আহিল আৰু প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰধান শিক্ষক ৰামদাস বসুমতাৰী হৈ পৰিল এজন সহকাৰী শিক্ষক। প্ৰধান শিক্ষক হোৱাৰ আবশ্যকীয় অৰ্হতা বসুমতাৰীৰ আছিল, কিন্তু স্কুলখনৰ বৃহত্তৰ স্বার্থত নিজ ক্ষুদ্ৰ স্বার্থ ভলাঞ্জলি দি এক অভুলনীয় আদৰ্শ আৰু ত্যাগৰ মহিমা এৰি থৈ যায়। সঁচা কথা যি সময়ত অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্ৰধান শিক্ষক, সহকাৰী প্ৰধান শিক্ষকৰ পদৰ বাবে মহাবিদ্যালয় আৰু বিদ্যালয়সমূহত খোৱা-কামোৰা চলে সেই হেন যুগত স্কুলৰ বৃহত্তৰ স্বার্থত ৰামদাস বসুমতাৰীৰ এনেকুৱা ত্যাগ প্ৰশংসনীয়।

স্কুলৰ আৰম্ভণিৰ প্ৰথম কালছোৱাত জাকে জাকে গাঁৱৰ মানুহক উলিয়াই আনি বাঁহকাঠৰ ঘৰ সাজি উলিওৱাত কাৰ্যকৰী কমিটিৰ সম্পাদক প্ৰমুখো আন সদস্যসকলৰ লগতে ৰামদাস বসুমতাৰীয়ে প্ৰধান ভূমিকা লৈছিল। সেই সময়ত মুছলপুৰবাসীয়ে যি ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰু ঐকান্তিকতাৰে স্কুলৰ ঘৰ-দুৱাৰ আদি ৰাজি উলিওৱাৰ কাম কৰিছিল সেই উৎসাহ-উৎকীৰ্ণতা যিয়ে দেখিছে তেওঁ তাক পাহৰিব নোৱাৰে। ধৰ্মধৰ্মীয়া ধৃতি পাঞ্জাবি চোলা পৰিহিত সুন্দৰ সূঠাম দেহৰ মানুহজন গুৰু-গত্ৰীৰ খোজ-কাটলেৰে আহুজাহু আৰু কথা বতৰা, আলোচনা-বিলোচনা কৰা সদাসাৰ্থী ব্যক্তি ৰামদাস বসুমতাৰী প্ৰকৃত্যৰ্থত এজন কৃতি শিক্ষক আছিল। ইংৰাজীত অগাধ পাণ্ডিত্য থকা বাবে তেওঁ অতি সহজ সৰল আৰু পৰিপাটিকে ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ পাঠদান কৰিছিল। শিক্ষাদান

কবি থকা সময়ত কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ত্ৰৈণীত গন্দোগোল কৰিলে তওঁৰ তীব্ৰ খং উঠিছিল। অইন মানুহৰ দৰে নিজৰ ভাষা-সংস্কৃতিক ভালপোৱা এটা স্বাভাৱিক সত্তা থাকিলেও আনৰ ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি ৰামদাস বসুমতাৰী অলক্ষণীয় আছিল। তেওঁ যিদৰে বড়ো ভাষাক প্ৰাণভৰি ভাল পায় তেনেদৰে সমগ্ৰ অসম আৰু অসমীয়া ভাষাকো ভাল পায়। বসুমতাৰীৰ মন আৰু অন্তৰাত্ম্যত এই সম্বন্ধৰ আদৰ্শ উজ্জ্বল হৈ আছিল। তেওঁ ইংৰাজী ভাষাৰ এজন গভীৰ সাধক আছিল আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবিলাকে শুদ্ধকৈ ইংৰাজী শিকাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। তেওঁৰ মতে “ব্যাকৰণৰ জ্ঞান আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰিলে কোনো ভাষাকে শুদ্ধকৈ শিকিব নোৱাৰি। ইংৰাজী ভাষাৰ সম্যক জ্ঞান আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰিলে অসমৰ বাহিৰলৈ গ'লেহে সমস্যাত পৰিব লাগিব। ইংৰাজী ভাষা জানিলে পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইলৈ যাবলৈ সমৰ্থ হোৱাৰ উপৰিও জ্ঞানৰ পবিসৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি।” ৰামদাস বসুমতাৰীৰ এই উপদেশ আৰু ইংৰাজী ভালদৰে আয়ত্ত কৰাৰ ওপৰত জোৰ দিয়াৰ ফলস্বৰূপে সচেতন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰভূত উপকাৰ হৈছে। ৰামদাস বসুমতাৰী এজন অতি চাফ-চিকুণভাৱে থকা ভদ্ৰলোক আছিল আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নভাৱে থকাতো তেওঁ বিচাৰিছিল। তেওঁ নিজে অত্যন্ত নিয়মীয়া, কৰ্তব্যপৰায়ণ, আদৰ্শবান শিক্ষক আছিল বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল স্কুলত অনিয়মীয়া হ'লে খুব বেয়া পাইছিল। তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এই বুলি সতৰ্ক কৰি দিছিল - “আমাৰ পিতৃ-মাতৃ খেতিয়ক বাবে আমিও খেতিয়ক হৈয়ে জীৱন কটায়— এনেকুৱা মানসিকতা হ'ব নালাগে। স্কুলত নিয়মীয়াভাবে উপস্থিত থাকিও ঘৰুৱা কামত আমি সহায় কৰিব পাৰো। লাগে মাথোন মনৰ আগ্ৰহ আৰু সদিচ্ছা। নিয়মীয়া উপস্থিতি, কঠোৰ অধ্যয়ন, উচ্চাকাংক্ষা আৰু উদ্যম থাকিলেহে, ছাত্ৰ জীৱনত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব পাৰি। আমাৰ দৰে অনুন্নত অঞ্চলত যদিহে আমি উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰি ওলাই যাব নোৱাৰো তেন্তে নিজৰ জীৱনৰ সেৱা কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব।” - ৰামদাস বসুমতাৰীৰ এই সকিয়নী তথা উপদেশে বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত গভীৰ বেথাপাত কৰিছিল আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অধ্যয়নৰ মাজেৰে নিজকে আগুৱাই নিবলৈ সংকল্পবদ্ধ কৰাইছিল।

ৰামদাস বসুমতাৰীয়ে নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যক কেতিয়াও অৱহেলা বা গাফিলতি কৰা নাছিল। তেওঁ নিজে কৰ্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি আছিল বাবে অইন শিক্ষক বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিজে নিজ কৰ্তব্যক ফাঁকি দিয়াটোত কোনোপধ্যে সহ্য কৰিব নোৱাৰিছিল। সৎ আৰু শৃংখলাবদ্ধ জীৱন যাপন তেওঁৰ এটি লক্ষণীয় দিশ। তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবিলাকৰ বিশৃংখল জীৱন, উতনুৱা চক্ৰ আৰু অমৰ্জিত আচৰণ অত্যন্ত বেয়া পাইছিল। সেই কাৰণে অত্যন্ত সচেতনতা, নিয়মানুবৰ্তিতা আৰু স্থিৰ লক্ষ্যৰে জীৱনত অগ্ৰসৰ হ'বলৈ সদায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পৰামৰ্শ দিছিল। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৰামদাস বসুমতাৰীৰ উপদেশ অনুসৰি

কঠোৰ অধ্যয়ন, নীতি, আদৰ্শ আৰু সততাৰে নিজৰ জীৱনক গতি তুলিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল তেনেকুৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সাফল্য অৰ্জিত হোৱা দেখা গৈছে। সেইকাৰণেই বেছিভাগ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দৃষ্টিত ৰামদাস বসুমতাৰী এজন আদৰ্শবান শিক্ষাগুৰু। এনেদৰে বিভিন্ন কালত তেওঁ জনমানসত এজন সৎ, সাহসী, নিষ্ঠাবান, আদৰ্শবান, দায়িত্বশীল বুদ্ধিজীৱী আৰু গণতান্ত্ৰিক ব্যক্তিকৰূপে কেৱল বাস্কা অঞ্চলতে নহয় সমগ্ৰ অসমতে পৰিগণিত হৈ থাকিব।

এজন আদৰ্শবান শিক্ষক হিচাপে ৰামদাস বসুমতাৰীয়ে যেনেকৈ এখন উচ্চ আসন দখল কৰিছিল তেনেকৈ মুছলপুৰ হাইস্কুলৰ প্ৰশাসনিক দিশতো এজন সহকাৰী প্ৰধান শিক্ষক আৰু পিছলৈ প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব অতি দক্ষতাৰে পালন কৰিছিল। আনন্দমোহন গোস্বামী প্ৰধান শিক্ষক হৈ থকা সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কিবা দোষ কৰিলে তাক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু বিচাৰ কৰাৰ দায়িত্ব ৰামদাস বসুমতাৰীৰ ওপৰতহে নাস্ত কৰা হৈছিল। কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কোনো ধৰণৰ নিয়মভংগ কৰি কিবা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিলে বা কোনো অভিভাৱকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অভিযোগ আহিলে বসুমতাৰীয়ে অতি কৌশলেৰে আৰু নিপুণতাৰে সেইবোৰ অনায়াসে সমাধান কৰিছিল। স্কুলৰ পৰীক্ষা পৰিচালনাতো তেওঁ অতি নিপুণ আছিল। কোনোবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত কিবা অনিয়ম কৰিলে বা অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰিলে তেওঁ কঠোৰ হাতেৰে তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল। অকল শ্ৰেণী কোঠাৰ ভিতৰত, পৰীক্ষা চলি থকা কোঠাত অথবা স্কুলৰ বাৰাণ্ডাত তেওঁক দেখিলেই ভয় কৰাই নহয় স্কুলৰ বাহিৰতো কৰ'বাত লগ পালেও তেওঁক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভয় কৰিছিল। কিন্তু তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ আচৰিত ধৰণৰ এটা ৰসিক মন আৰু আনক হত্বাব পৰা কোমল অন্তৰৰ সত্ত্বাও তেওঁৰ আছিল যাৰ দ্বাৰা সকলোকে আমোদ-প্ৰমোদ দিব পাৰিছিল। ৰস সৃষ্টিৰ সময়ত ৰামদাস বসুমতাৰীক খুব সহজ সৰল ব্যক্তি যেন লাগিছিল। বহুমুখী প্ৰতিভাৰ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বসুমতাৰীয়ে এগিনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত কঠোৰ অনুশাসন কৰিলেও আনপিনে তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কল্যাণৰ প্ৰতিও অতিকৈ সজাগ আৰু অতি মৰমীয়াল আছিল। দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতি তেওঁ অতি সহানুভূতিশীল আছিল। গ্ৰাম্য জীৱনৰ দৰিদ্ৰতাই জুৰুলা কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতি তেওঁ গভীৰভাৱে মনোযোগ দিছিল। তেওঁৰ কাৰ্যকালত তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাতেই বিদ্যালয়খনে শৈক্ষিক দিশত লগতে ক্ৰীড়া তথা সাংস্কৃতিক দিশতো সৰ্বাংগীন উন্নতি লাভ কৰিছিল। বিদ্যালয়ৰ কঠিন পৰিচালনাকে আদি কৰি বিভিন্ন কৌশলেৰে সকলো শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীক শিক্ষাদানত ব্যস্ত ৰাখি এটা সুন্দৰ শৈক্ষিক পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিছিল যাৰ ফলত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল যথেষ্ট উন্নত হৈছিল। উদাহৰণ স্বৰূপে উল্লেখযোগ্য যে ৰামদাস বসুমতাৰীয়ে ১৯৮৪ চনত মুছলপুৰ হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব ভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে ১৯৮৫ চনত কৃতী ছাত্ৰ চম্পক ডেকাই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অসম

ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰি বিদ্যালয় তথা ৰাষ্ট্ৰা অঞ্চললৈ সুখ্যাতি কঢ়িয়াই আনিছিল। বিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পৰিবেশ উন্নত কৰাৰ বাবে আৰু বিদ্যালয়ৰ শৃংখলা বন্ধাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ প্ৰতি মাছে সময়ে কঠোৰ হ'লেও বন্ধুত্বসুলভ আচৰণেৰে সকলোকে বিমুক্ত কৰিছিল। কোৱা বাহুল্য যে আনন্দ মোহন গোস্বামী আৰু ৰামদাস বসুমতাৰীৰ দৰে কেইগৰাকীমান কৃতী শিক্ষক থকাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰা অঞ্চলৰ ভিতৰতে মুছলপুৰ হাইস্কুলৰ ফলাফল অসম আন্দোলন আৰু বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ সময়ছোৱাক বাদি দি অতি সন্তোষজনক আছিল।

ইয়াৰ উপৰিও ৰামদাস বসুমতাৰী এজন দূৰদৰ্শী, দক্ষ সমাজসেৱক, সুদক্ষ খেলুৱৈ, সু অভিনেতা আৰু সু-সাহিত্যিক আছিল। সংগীতৰ প্ৰতিও তেওঁৰ যথেষ্ট ৰাপ আছিল। স্কুল সপ্তাহ আৰু সৰ্বস্বতী পূজা, বজাৰ আৰু উৎসৱ-পাৰ্বনত তথা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত পূৰ্ণাংগ নাটক মঞ্চস্থ কৰা হৈছিল। ৰামদাস বসুমতাৰীয়ে নিজে অভিনয় কৰাৰ উপৰিও সেই নাট পৰিচালনাও কৰিছিল আৰু অভিনয় আৰু নাট পৰিচালনাত দৰ্শক মণ্ডলীৰ ভূমী প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল। তেওঁ বিশেষকৈ খুন্তীয়া, হাস্যৰসিক তথা খলনায়কৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি দৰ্শক মণ্ডলীক বেছ আনন্দ দিছিল। ফলস্বৰূপে ৰামদাস বসুমতাৰীৰ আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টাত আজিৰ পৰা ৪০ বছৰ আগতে মুছলপুৰৰ নিচিনা অনুন্নত অঞ্চলত নাট আন্দোলনে গঢ় লৈ উঠাৰ লগতে কিছু সংখ্যক অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ সৃষ্টি হৈছিল। সংগীততো তেওঁৰ এটা সুকীয়া স্থান আছিল। স্কুলৰ অনুষ্ঠানসমূহত বসুমতাৰীয়ে নিজে গীত লিখি সুৰ দি হাৰমনিয়াম বজাই গীত পৰিবেশন কৰিছিল। তেওঁ এজন ভাল তবলা বাদকো আছিল। উল্লেখযোগ্য যে কটন কলেজত পঢ়ি থাকোঁতেই গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰস্থ কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত ১৯৫১ চনত সংগীত আৰু তবলা শিকাৰ বাবে নামভৰ্তি কৰিছিল। তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাতেই মুছলপুৰত এখন সংগীত বিদ্যালয় স্থাপিত হৈছিল, কিন্তু ৰাইজৰ আশানুকূপ সঁহাৰি নোপোৱাত সেইখন অকালতে মৰহি যায়। তথাপি ৰামদাস বসুমতাৰীয়ে ৰোপন কৰি থৈ যোৱা বীজমন্ত্ৰৰ ফলত পৰৱৰ্তী কালত গজালি মেলি বৰ্তমান মুছলপুৰৰ নিচিনা সৰু চহৰখনত সমগোষ্ঠীয় চাৰিখন সংগীত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। ৰামদাস বসুমতাৰীৰ আধুনিক গীততকৈ ধ্ৰুপদী (ক্লাচিকেল) সংগীতৰ প্ৰতি ৰাপ বেছি আছিল। হাৰমনিয়াম আৰু ভায়োলিন লগত লৈ তেওঁ কৰা ৰাগৰ ৰেৱাডে সংগীতপ্ৰেমী লোকক সংগীতৰ সাধনা কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিছিল।

মুছলপুৰ অঞ্চলৰ শৈক্ষিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত নিবিড়ভাৱে জড়িত সন্মানজন্য ৰামদাস বসুমতাৰী এগৰাকী আগশাৰীৰ প্ৰকৃত সমাজকৰ্মী আছিল। মুছলপুৰ অঞ্চলৰ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় সংগীতানুষ্ঠান, বজাৰ উন্নয়ন সমিতি, ছাত্ৰ-সংগঠন, সাহিত্যানুষ্ঠান আদিৰ তেওঁ আছিল এগৰাকী দূৰদৰ্শী চিন্তা নায়ক উপদেষ্টা। সুৰীৰ্বকালীন প্ৰধান শিক্ষকতা কালতো তেওঁৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা,

প্ৰশাসন আৰু পাঠদান আছিল অতিকৈ আদৰ্শীয় আৰু আদৰ্শনীয়। তেওঁৰ প্ৰশাসনিক আৰু সাংগঠনিক দক্ষতাই স্কুলৰ আৰু সমাজৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতিত যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। সাহিত্যিক হিচাপে ৰামদাস বসুমতাৰীয়ে বড়ো, অসমীয়া আৰু ইংৰাজী- এই তিনিটা ভাষাতেই বিদগ্ধ লেখক হিচাপে চিনাকি দি গৈছে। সঁচা কথাত তেওঁ আছিল প্ৰত্নপন্মতি, ৰাজনৈতিক সচেতক, অনাগত বিধাতা, নীৰব সাধনাৰ প্ৰতীক। মুছলপুৰ প্ৰাইমাৰি বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰকাশন সমিতিয়ে বসুমতাৰীৰ সৃষ্টিৰাজি সংগ্ৰহ কৰি প্ৰকাশ কৰা “সীৰজি আৰী সানধোঁত উমান পোৱা যায় তেওঁৰ জীৱন-দৰ্শন, চিন্তা ধাৰা কিমান গধুৰ আৰু গভীৰ। ৰামদাস বসুমতাৰী এজন কৃতী শিক্ষকেই নহয় তেওঁ বড়ো জাতিৰ এগৰাকী চিন্তা-নাযক তথা বৰ্ণ্য সাহিত্যিক হিচাপেও সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ হৈ আহিছে। তেওঁ জনজাতীয় সমাজৰ লগতে আধুনিক অসমীয়া সমাজৰ যোগসূত্ৰ অটুট ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইকাৰণে সমাজ সচেতক ৰামদাস বসুমতাৰী বাক্সা অঞ্চলৰ সকলো বড়ো-অনাবড়ো ৰাইজৰ মাজত প্ৰকৃত অৰ্থত সমন্বয়ক, শিক্ষাবিদ আৰু সু-সাহিত্যিক হিচাপে খ্যাত।

তেওঁ এজন প্ৰচাৰ-বিমুখ লেখক। বিভিন্ন আলোচনীত, স্মৃতিগ্ৰন্থত, বিশেষকৈ ৰামদাস বসুমতাৰীয়ে বাথৌ ধৰ্ম, ইয়াৰ দৰ্শন, তত্ত্ব আৰু বড়োসকলৰ কৰণীয় সম্পৰ্কে যিবোৰ কথা উলুকাই থৈ গৈছে সেইবোৰ পঢ়ি বড়োসকলৰ আদি ধৰ্ম হিচাপে ঈশ্বৰ দৰ্শনত ‘বাথৌ’ আৰু তত্ত্ব আৰু তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানিব পৰা যায়। খ্ৰীষ্টানসকলে ভগবানক ‘গড’, মুছলমানসকলে ‘আল্লা’ আৰু হিন্দুসকলে ‘ঈশ্বৰ’ বুলি কোৱাৰ নিচিনা বড়ো সকলেও সেই নামেৰে নকৈ ঈশ্বৰ বা ভগবানক ‘বাথৌ’ বুলি কোৱাৰ গভীৰ তত্ত্ব আৰু তাৎপৰ্যখিনি ভালদৰে আয়ত্ত কৰিব পাৰিলে এই যে বড়ো সকলৰ কিছু সংখ্যকে নিজ ধৰ্ম ত্যাগ কৰি ধৰ্মান্তৰ হৈছে সেইপথ আপোনা আপুনি বন্ধ হৈ যাব। এই ক্ষেত্ৰত ৰামদাস বসুমতাৰীয়ে বাথৌ ধৰ্ম আৰু ইয়াৰ তত্ত্বৰ বিষয়ে যিখিনি কথা ব্যাখ্যা সহ উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে সেইখিনি আমাৰ কাৰণে অতি মূল্যবান। তাৰ উপৰিও আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ বড়ো বিভাগৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ হোৱা বিভিন্ন বিষয়ৰ কথিকাবোৰ আৰু বিভিন্ন সভা-সমিতি আৰু অধিবেশনবোৰত দিয়া ভাষণাবলী অতি উচ্চ খাপৰ আৰু বড়ো সকলৰ দৰে সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, শৈক্ষিক, ভাষিক দিশত পিছপৰা সমাজৰ লোকৰ কাৰণে পথ প্ৰদৰ্শকৰ দিশ নিৰ্ণায়ক পৰম সম্পদ। তাৰ উপৰিও তেওঁ বড়ো কিতাপ, আলোচনী, স্মৃতিগ্ৰন্থ আদিলৈ প্ৰেৰণ কৰা শুভেচ্ছাবলীবোৰে তেওঁৰ সাহিত্যিক মূল্যায়ন দাঙি ধৰে। সেই সময়ত নিজ পৰিয়াল, অতি পিছপৰা সমাজৰ আৰু নিজে শিক্ষকতা কৰা বিদ্যালয়খনৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কামত অহৰহ লাগি থকাৰ কাৰণে আৰু সমসাময়িক সামাজিক, ৰাজনৈতিক, ভাষিক, সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ সমস্যাবোৰৰ মুখামুখি হৈ সেই সমস্যাবোৰ সুকলমে সমাধানৰ কাৰণে জীৱনজুৰি লাগি থাকিবলগীয়া

হোৱাৰ কাৰণে সাহিত্য সৃষ্টিত তেওঁ নিজকে একান্তভাৱে মনোনিবেশ কৰাৰ সুযোগ উলিয়াব নোৱাৰাৰ কাৰণে ৰামদাস বসুমতাৰীৰ পৰা সমাজে আশা কৰা মতে সাহিত্যৰ সম্ভাৱ পাৰলৈ সক্ষম নহ'ল। তথাপি যিকেইটা প্ৰবন্ধ শুদ্ধো, ইংৰাজী আৰু অসমীয়া ভাষাত লিখি বিভিন্ন আলোচনী, বিশেষকৈ বড়ো সাহিত্য সভা আৰু বড়ো ছত্ৰ সন্থাই প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা স্মৃতিগ্ৰন্থ, মুখপত্ৰ আৰু শুভেচ্ছাবাণীসমূহ সৰুসুৰা আলোচনী সমূহত সিঁচৰতি হৈ আছে। সেইবোৰৰে কিছুমান লেখা মুছলপুৰ প্ৰাইমাৰি বড়ো সাহিত্য সভাই “সীৰজি আৰী সানখৌ” নামৰ মূল্যবান গ্ৰন্থখনি প্ৰকাশ কৰি যোগ্যজনৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এক মহৎ কাম কৰিছে। মানুহৰ উৎকৃষ্ট ভাৱ-সম্পদ যি ভাষাতেই প্ৰকাশ নাপাওক কিয় সি সকলো মানুহৰ সৰ্বজনীন উত্তৰাধিকাৰত পৰিভ্ৰমত হয়। এই অৰ্থত ৰামদাস বসুমতাৰী অসমৰ আধুনিক যুগৰ এজন শ্ৰেষ্ঠ চিন্তা নায়ক। ব্যক্তিত্বৰ মাধুৰ্য আৰু চিন্তাৰ উদাৰতাৰে তেওঁ সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ ওপৰত মংগলময় প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰিছে। যাৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে অসম চৰকাৰে ৰামদাস বসুমতাৰীলৈ সাহিত্যিক পেন্সন আগবঢ়াইছিল।

সমাজত কেতিয়াবা কেতিয়াবা অপশক্তিসমূহে মূৰ দাঙি উঠে আৰু বিবিধ অঘটন ঘটায়। সুযোগ সন্ধানীসকলে তেনেকৈ ঘটী অঘটন, সংঘাত সংঘৰ্ষৰ সুবিধা লৈ নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধি কৰে। যুগ যুগ ধৰি স্বৰূপাভীত কালৰ পৰা মিলাত্ৰীতিৰে বহু জনগোষ্ঠীয়ে একেলগে বসবাস কৰি থকা সমাজত সম্প্ৰতি কেতিয়াবা বড়ো-অবডো সংঘাত হোৱা দেখা গৈছে। ৰামদাস বসুমতাৰী বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰূপে হওক বা এগৰাকী খ্যাতিমন্ত শিক্ষক ৰূপে হওক বা সামাজিক চিন্তাশীল ব্যক্তি ৰূপেই হওক এনে অব্যক্তিৰ সংঘাতৰ পৰা বিৰত কৰাই সমাজত শান্তি সম্প্ৰীতি, ঐক্য-সংহতি, আৰু সহায়স্থান স্থাপনত আত্মনিয়োগ কৰিছিল। তাৰ বাবে তেওঁ সমাজৰ অপশক্তিসমূহৰ কোণদৃষ্টিতো পৰিছিল। কিন্তু তেওঁ সংকল্পচ্যুত হোৱা নাছিল। তেওঁ কেৱল বড়োভাষী লোকৰ বাবেই নহয় অসমৰ সামগ্ৰিক সমাজজীৱনৰ বাবেই এক ব্যতিক্ৰমধৰ্মী আদৰ্শ ব্যক্তি। ৰামদাস বসুমতাৰীৰ দৰে মানুহেই আমাৰ সমাজ জীৱনৰ অন্ধকাৰ দূৰ কৰিবলৈ আলোক-সুজুৰ দৰে থিয় দি আছে। ষাঠিৰ দশকত অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে উত্তৰ অঞ্চলিক সাহিত্য সভা নামেৰে অসম সাহিত্য সভাৰ এটি শাখা চৰাইমাৰী আৰু মুছলপুৰক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠিছিল। ৰামদাস বসুমতাৰীয়ে এই অনুষ্ঠানৰ লগত আৱদ্ধিৰ পৰাই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ সাহিত্য-চৰ্চা কৰিছিল। পিছত মুছলপুৰ প্ৰাথমিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ তেওঁ বড়ো ভাষা সাহিত্যৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে দেহেকোহে খাটিছিল। কিন্তু ৰামদাস বসুমতাৰীৰ চিন্তাৰ সম্পদৰ পৰা অসমীয়া ভাষাক কেতিয়াও পাহৰি যোৱা নাছিল। বৰঞ্চ সকলো স্বার্থৰ উৰ্দ্ধত থাকি তেওঁ বড়ো, অসমীয়া আৰু ইংৰাজী এই তিনিওটা ভাষাতে সাহিত্য

চৰ্চা কৰি উদাৰ আৰু বিকল চানেকী দি গৈছে। তেওঁ যিকোনো ভাষাকে অবজ্ঞা, অসন্মান, অৱহেলা কৰা কাৰ্যক নিষিদ্ধ কৰিছিল।

ৰামদাস বসুমতাৰীয়ে দুটা কাৰ্যকালৰ বাবে ১৯৭৪-১৯৭৭ আৰু ১৯৮০-১৯৮৩ চনৰ মে'লৈকে বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ পদ অলংকৃত কৰিছিল। ইয়াৰ আগতে তেওঁ নলবাৰী জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতিও আছিল। তেওঁ সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ প্ৰথম কালছোৱাতেই বড়ো ভাষাৰ বাবে ৰোমান লিপিক অসম চৰকাৰৰ স্বীকৃতিৰ কাৰণে বড়ো ৰাইজে সাহিত্য সভাৰ ছৱল্লযাত একত্ৰিত বৈ ব্যাপক আন্দোলন কৰিছিল। আন্দোলনৰ কালছোৱাত তেওঁ ঘৰবাৰী, পুত্ৰকন্যা পত্নী এৰি অ'ত ত'ত আত্মগোপন কৰি হ'লেও আন্দোলনটোৰ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আৰু নিযাৰীকৈ নেতৃত্ব দিছিল। কিন্তু তথাপি আন্দোলনৰ ফলস্বৰূপে অমলাৰাম বড়ো আৰু শিবৰাম বড়ো প্ৰমুখ্যে পোন্ধৰজনৰ ছহিদৰ বিনিময়ত আৰু হেজাৰজনৰ ওপৰত উৎপীড়নৰ অন্তত ৰোমান লিপিৰ সলনি দেৱনাগেৰী লিপিকে ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক, ঐক্য সংহতি তথা সৰ্বভাৰতীয় দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণাৰ্থে তেতিয়াৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ পৰামৰ্শ মতে আৰু অনুৰোধ মৰ্মে বড়ো সাহিত্য সভাৰ তেতিয়াৰ নেতৃবৃন্দই সেই সময়ৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ দাবীত বিশেষকৈ অসম চৰকাৰ আৰু অসমৰ নেতৃবৃন্দৰ নেতিবাচক অসৌজন্যমূলক ভূমিকাৰ কাৰণে দেৱনাগেৰী লিপিকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। যিকি নহওক ৰোমানলিপি আন্দোলনৰ সৰল নেতৃত্ব বহন কৰা মূল কৰ্ণধাৰকনেই সেই সময়ৰ অতি যোগ্য সভাপতি ৰামদাস বসুমতাৰী। সেই সময়ৰ দাবীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু ভয়ানক পৰিস্থিতি এৰি চলিবলৈ সভাপতি হিচাপে ৰামদাস বসুমতাৰীয়ে সঠিক সিদ্ধান্তকে গ্ৰহণ কৰিছিল।

ৰামদাস বসুমতাৰী এজন ভাল খেলুৱৈ আছিল। খেলপথাৰত নামিলেই তেওঁক এজন সুদক্ষ খেলুৱৈ যেন লাগিছিল। ছাত্ৰবিলাকৰ লগত তেওঁ আপোন পাহৰা হৈ খেলধেমালি কৰিছিল। এনেকুৱা বহু প্ৰতিভাবান ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন বহু গুণৰ অধিকাৰী ৰামদাস বসুমতাৰীৰ ওচৰ চপা যি কোনো মানুহৰ কাৰণে যিমান সহজ তেওঁক লগ ধৰি কথা পাতি উভতি যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ মধুৰ ব্যবহাৰক পাহৰি যোৱা সিমানেই কঠিন। তেওঁ পণ্ডিতৰ কাৰণে পণ্ডিত, সাধাৰণ লোকৰ বাবে গৰম সুহৃদ, শত্ৰুৰ কাৰণে দাণ্ডিব নোৱাৰা শিল। ব্যক্তিগত জীৱনত অতি নিঃস্ব জীৱন যাপন কৰিও জাতীয় জীৱনলৈ অবিস্মৰণীয় অমূল্য অৱদান আগবঢ়োৱা ৰামদাস বসুমতাৰীৰ জীৱন-সৰ্শন লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে তেওঁৰ দৃষ্টিত আছে গভীৰতা, চিন্তাত অনন্যতা, ভাষাত তেজস্ক্ৰিয়তা, বচন-বসন আৰু চলনত গভীৰ আন্তৰিকতা। সুখৰ কথা ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম জীয়াই থাকোতে তেওঁৰ নামত অভিনন্দন-গ্ৰন্থ-প্ৰকাশ কৰাৰ দৰে ৰামদাস বসুমতাৰীৰ ভালেকেইজন গুণমুগ্ধ সুপৰিচিত বিশিষ্ট লোকৰ পৰা আৰু তেওঁৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা লেখা

আনি প্ৰকাশ কৰি ২০০৩ চনৰ ৪ চেপ্তেম্বৰ তাৰিখে ৰাজহুৱাভাৱে উন্মোচন কৰি মুছলপুৰ বান্ধাবাসীয়ে যি নিদৰ্শন দেখুৱালে তাৰ তুলনা পাবলৈ টান। উল্লেখযোগ্য যে বান্ধা অঞ্চলৰ বাইজ সৰ্বদিশতে অনুন্নত জনগ্ৰনৰ পিছলৰা যদিও অন্য উন্নত অঞ্চলৰ তুলনাত ইয়াৰ মানুহৰ মনোজগত বহুত উচ্চ আৰু উন্নত, যাক প্ৰশংসা নকৰি নোৱাৰি। সঁচাকৈ যাতায়াত, শিক্ষা-সীক্ষা, আৰ্থিক, শৈক্ষিক যোগাযোগ ব্যবস্থাত দৈন্যতা থাকিলেও মনত দৈন্যতা নথকা উচ্চ অঞ্চলৰ ৰামচৰণ ব্ৰহ্মকে আদি কৰি ৰামদাস বসুমতাৰীলৈকে কেইজনমান মহৎ লোকক অভিনৱ পদ্ধতিৰে ৰাজহুৱাভাৱে স্বীকৃতি আৰু সন্মান দিব জনাতো সুস্থ, সমল জীয়া জাতিৰ অতি শুভলক্ষণ। তাৰ বাবে সমগ্ৰ বান্ধাবাসীৰ নিদৰ্শন আমাৰ সকলোৰে কাৰণে অনুকৰণীয়।

বহুমুখী প্ৰতিভাসম্পন্ন শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক বড়ো আৰু অসমীয়া ভাষী লোকৰ মাজত সমৰ্থনৰক্ষী ৰামদাস বসুমতাৰীয়ে ১৯৩১ চনৰ ১৮ অক্টোবৰ তাৰিখে বৰপেটা জিলাৰ বৰ্তমান বান্ধা জিলাৰ অন্তৰ্গত বড়ো অধ্যুষিত জালাহৰ ওচৰৰ ডাঙৰ চুৰাত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল পিতৃ বিষ্ণুৰাম বসুমতাৰীৰ গুৰবত আৰু মাতৃ হংলী বসুমতাৰীৰ গৰ্ভত। তেওঁৰ মাক-দেউতাক অশিক্ষিত হোজা আছিল যদিও বিদ্যালুৰাগী লোক আছিল। ফলত ছয়জন পুত্ৰৰ ভিতৰত দুজন পুত্ৰ ৰামদাস বসুমতাৰী আৰু নৰেন বসুমতাৰীক উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিব পাৰিছিল। এওঁলোক দুয়ো অতি মেধাসম্পন্ন লোক আছিল। ৰামদাস বসুমতাৰীয়ে শিক্ষাৰ পাঠনি মেলে পশ্চিম বিহাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত। আন বহুতো ল'ৰা-ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ তেওঁ শৈশৱ কালৰ পৰা উৎপতীয়া, অবাধ্য, অৱাবত সময় নষ্ট কৰা স্বভাৱৰ ল'ৰা নাছিল। তেওঁ বাল্যকালৰ পৰাই চিন্তাশীল, শ্ৰদ্ধাশীল, একাগ্ৰপতীয়া, একাগ্ৰভাসসম্পন্ন আৰু বাল্য সংগ প্ৰিয় মেধাৰী ল'ৰা আছিল। যাৰ কাৰণেই ৰামদাস বসুমতাৰীয়ে ১৯৪৩ চনত পশ্চিম বিহাৰী প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ পৰা সেই সময়তে পাঁচ টকা বৃত্তি লৈ প্ৰাথমিক স্কুলৰ শেষান্ত পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হৈছিল। যি মূল্য বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চিন। আৰ্থিক দূৰবস্থাৰ ৰামদাস বসুমতাৰীক দমাই ৰাখিব নোৱাৰিলে। জুইৰ ফিৰিঙতি খেৰৰ ওপৰত বা তলতেই থাকক লাগে ই নিজ শক্তিৰ বলেৰে ছলি উঠিবই। ৰামদাস বসুমতাৰীও তেনেকুৱাই হ'ল।

তাৰ পিছত জালাহ এম ই স্কুলত নামভৰ্তি কৰিছিল আৰু ১৯৪৭ চনত সাত টকীয়া বৃত্তিসহ প্ৰথম বিভাগত মধ্য ইংৰাজী পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল। ইয়াৰ পিছত হাইস্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল জালাহ হাইস্কুলত। উল্লেখযোগ্য যে ১৯৪৫ চনত জালাহ হাইস্কুল প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল। দূৰত্বৰ ফালৰ পৰা দৰ্শনৰা স্কুললৈ বৰ বেছি দূৰ নহ'লেও যাতায়াতৰ দুৰ্গম অৱস্থায়ো তেওঁৰ শিক্ষা-লিলা মানসিকতাক বাধা দি ৰাখিব পৰা নাছিল। নিজ অধ্যবসায় আৰু আত্মপ্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰা ধন্য হৈ ১৯৫১ চনত ৰামদাস বসুমতাৰীয়ে দ্বিতীয় বিভাগত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। ঠিক

সেইসময়তে তেওঁৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ পথত কিছু আহুকাৰে দেখা দিলে। শিক্ষান্ত পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে আৰ্থিক দুৰৱস্থাত বন্ধুৰকাই থকা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে উৰাদিহ নোপোৱা হ'ল। তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ককায়েক সীতাৰাম বসুমতাৰীৰ বাহিৰে পিতৃ-মাতৃৰ লগতে বাকীকেইজন ভাই ককায়ে বসুমতাৰীৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে কলেজত নামভৰ্তি কৰোৱাৰ বাবে অসমৰ্থতা প্ৰকাশ কৰিলে। এনে সময়তে সৰুসুৰা বেপাৰ কৰি টুংটাংকৈ পৰিয়ালটো চলাই থকা জ্যেষ্ঠ ভাতৃ সীতাৰাম বসুমতাৰীয়ে অভিভাৱকৰ দায়িত্ব লৈ ভায়েক ৰামদাসৰ পঢ়া-শুনাৰ সমস্ত দায়িত্ব মূৰ-পাতি লৈছিল। কটন কলেজৰ নিচিনা অসমৰ ভিতৰত নামজ্বলা কলেজত ৰামদাস বসুমতাৰীক নামভৰ্তি কৰাই দিছিল। নানা আহুকাৰ আৰু অলংঘ্য আৰ্থিক দুৰৱস্থা অতিক্ৰম কৰি ১৯৫৩ চনত দ্বিতীয় বিভাগত ইন্টাৰমিডিয়েট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। ইয়াৰ পিছত পুনৰ কটন কলেজতে বি এ পঢ়িবলৈ লৈছিল। এটা সময়ত বসুমতাৰীৰ পৰিয়াল এনেদৰে আৰ্থিক দুৰৱস্থাত পৰিল যে মাহেকীয়া হোষ্টেল ডিউচ্ আৰু পৰীক্ষাৰ মাচুল দিব পৰা নাছিল। ফলস্বৰূপে তেওঁক হোষ্টেলৰ পৰা তথা কলেজৰ পৰাই কলেজ কৰ্তৃপক্ষই একপ্ৰকাৰ বাহিৰ কৰি দিছিল। সেই সময়ত ঘৰৰ পৰা অতি দূৰত ভূটান সীমান্তৰ ওচৰৰ বাটাবাৰীৰ পামত খেতিৰ কামত ব্যস্ত থকা ককায়েক সীতাৰাম বসুমতাৰীয়ে ঘৰলৈ আহি খবৰটো পালেই সেইদিনাই নিজৰ সদা বিবাহিতা স্ত্ৰীৰ গহনাপাতিকে বিক্ৰী কৰি পোৱা টকাখিনি লৈ সন্ধিয়া পাঠশালা ষ্টেচনত ৰেলত উঠি নজনা নেদেখা গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা কৰে। গুৱাহাটী সম্পৰ্কে অজ্ঞান জ্ঞান নথকা তেওঁ ৰেলৰ পৰা নামি আন মানুহৰ পিছ লৈ ভুটুভুটী নীৰত উঠি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন পাৰ হৈ সেইদিনটোৰ বাবে সাজু হৈ থকা অন্তিম গাড়ী এন্বেচাদৰৰ ড্ৰাইভাৰক কাবৌ আকুতি কৰি কোনোমতে নিশা এঘাৰ বজাত কটন কলেজৰ নিউ হোষ্টেলত গৈ উপস্থিত হৈছিল। সেই সময়ত এজন ছাত্ৰই ৰাতিৰ আহাৰ খাই হোষ্টেলৰ বাহিৰত হাত-মুখ ধুই আছিল। বসুমতাৰীয়ে ল'ৰাজনক সুধি ভায়েক থকা হোষ্টেলৰ কমটো বিচাৰি উলিয়াই সোমাই গৈ জালাহৰ ওচৰৰে ভেৰল দংপাৰ ভূমিধৰ ব্ৰহ্মক কোঠাটোত লগ পাই সৰগ ঢুকি পোৱা যেন পালে। পিছত ব্ৰহ্মৰ পৰা গম পালে যে কেইজনমান শুভাকাংক্ষী বন্ধুয়ে হোষ্টেলৰ ডিউচ্ আৰু পৰীক্ষাৰ মাচুলখিনি দি ৰামদাস বসুমতাৰীক পুনৰ হোষ্টেললৈ সেইদিনাই ঘূৰাই আনি পৰীক্ষাত বহাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল। কোঠাটোলৈ গৈ তেওঁক বিমৰ্ষভাৱে বিচনাৰ ওপৰত কুচি-মুচি পৰি থকা দেখা পাই ককায়েকে নিজকে ধিক্কাৰ দিলে আৰু ধূতীৰ লুচত বান্ধি নিয়া ৩২০ টকাৰ ৩০০ টকা ভাতুক দি গভীৰ অথচ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা এটা আস্থা লৈ অন্তৰেৰে এটা আশীৰ্বাদ দি পিচদিনা পুৱাই ঘৰলৈ উভতি আহিছিল। অভিভাৱকৰ দায়িত্ববোধৰ কি অতুলনীয় নিদৰ্শন! যি কি নহওক ৰামদাস বসুমতাৰীয়ে ১৯৫৫ চনত কটন কলেজৰ পৰা অৰ্থনীতি বিষয়ত বিশেষ সন্মান সহকাৰে দ্বিতীয় বিভাগত স্নাতক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল আৰু উত্তৰ অঞ্চললৈ

পোহৰ কঠিয়া আনিছিল আৰু শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিচাপে লৈ বহুতৰে জীৱন পোহৰাই তুলিছিল। নিজে আলোকিত হৈ আনকো আলোকিত কৰিব পৰাটো এজন মহৎ লোকৰ কৰ্তব্য।

দুখৰ বিষয় ৰামদাস বসুমতাৰীয়ে গুৱাহাটীৰ গুড়ুহেলথ হস্পিতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা সময়তে পিতৃক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ অহা কনিষ্ঠ পুত্ৰ এজনে হঠাৎ মেলেৰিয়া জন্দিছ বোগাক্ৰান্ত হৈ অকালতে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। তাৰ উপৰিও সম্ভৱৰ দশকত পথ দুৰ্ঘটনাত তেওঁৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ তীক্ষ্ণবী নকেন বসুমতাৰীয়ে অকালতে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। তেওঁ ইলেকট্ৰিকেল বিভাগৰ এজন উচ্চ ডিগ্ৰীধাৰী উচ্চপদাধিকাৰী আছিল। তেওঁ জীয়াই থকা কালছোৱাত অতি পিছলৰা উত্তৰ বজাৰীৰ জালাহ স্কুলৰ বহুত শিক্ষিত নিবনুৱাই চাকৰি পাইছিল। কিন্তু তেওঁক মৃত্যুৰ পিছত জালাহ অঞ্চলৰ বডো-অবডোৰ লোকে চৰকাৰী চাকৰিত তেনেকৈ মকৰল হোৱাৰ নজীৰ নাই। সঁচাকৈ ৰামদাস বসুমতাৰীৰ দৰে নকেন বসুমতাৰীও সমন্বয়ৰ প্ৰতীক জন-হিতৈষী মানৱ দৰদী লোক আছিল। কলাগুৰু বিশ্বপ্ৰসাদ শাস্তাৰ আদৰ্শৰ অনুগামী ৰামদাস বসুমতাৰীৰ আদৰ্শ আমাৰ সকলোৰে পাথেয় হওক।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সমাজসেৱক, বডো জাতিৰ ভোটা তৰা স্বৰূপ, চিন্তনায়ক আৰু দৰ্শন স্বৰূপ ৰামদাস বসুমতাৰীৰ অকাল বিয়োগ বডোসকলৰ লগতে অসমৰ কাৰণে এক অপূৰণীয় ক্ষতি। আমাৰ অসমখন সম্প্ৰতি নানা সংঘাত-সংঘৰ্ষৰে জৰ্জৰিত। ধৰ্মীয়, সাম্প্ৰদায়িক, সাংস্কৃতিক, ভাষিক উগ্ৰতাই অসমৰ জনকণ্ঠৰ শান্তি-সম্প্ৰীতি বিধ্বস্ত কৰিছে। সমাজৰ বুকুৰ পৰা আঁতৰাই নি গণতন্ত্ৰক যেন মাথোঁ অভ্যধানৰ বুকুতহে ঠাই দিব বিচৰা হৈছে। এনে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজতো যিসকলে সাহস আৰু নিষ্ঠাৰে গণতন্ত্ৰ আৰু শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক সহাবস্থানত অটল হৈ আছিল তাৰ ভিতৰত অন্যতম বিশিষ্ট মানৱ-দৰদী লোক আছিল ৰামদাস বসুমতাৰী। আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস, নতুন প্ৰজন্মই প্ৰয়াত বসুমতাৰীদেৱৰ গুণাবলীৰ অনুশীলন কৰিবই আৰু শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক সহাবস্থানৰ পৰিবেশ গঢ়ি তুলি সকলোৰে সুখময় আৰু আনন্দময় জীৱন সুনিশ্চিত কৰাৰ কৰিয়াতে প্ৰয়াত ৰামদাস বসুমতাৰীলৈও প্ৰকৃত অৰ্থত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদনৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু তেওঁৰ আদৰ্শক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব।

ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম

বদ্ৰেশ্বৰ বসুমাতাৰী

সি সময়ত বান্ধা অঞ্চল জুঙঘলেৰে পৰিপূৰ্ণ, অজ্ঞান একাৰেৰে আৱৰা, শোচনীয় যাতায়াত ব্যৱস্থা, মেলেৰীয়া আৰু কলাহৰেৰে গোটেই অঞ্চল প্ৰদীপিত, আনপিনে গোটেই পৃথিৱী দ্বিতীয় মহাসমৰেৰে জুঙৰিত সেই সন্ধিক্ষণতে মধ্যবান্ধা মৌজাৰ অন্তৰ্গত টুপলীয়া ৰাজহবন্দী গাঁৱৰ ঘনুৰাম ব্ৰহ্মৰ ঔৰষত আৰু মঙ্গলীপ্ৰিয়া দাস ব্ৰহ্মৰ গৰ্ভত ১৯৩৯ চনৰ ৮ ডিচেম্বৰত ৰামচৰণ ব্ৰহ্মৰ জন্ম হৈছিল। প্ৰকৃততে তেওঁৰ দেউতাকৰ ঘৰ আছিল ধমধমাৰ ওচৰৰ ভেৰভেৰী গাঁৱৰ বড়ো চুপাত। ঘনুৰাম ব্ৰহ্মৰ দেউতাকৰ নাম আছিল চান্দাৰাম স্বৰ্গীয়াৰী। টুপলীয়াৰ সূৰ্যমল ডেকাৰ পেহীয়েক গঙাৰণী ডেকাক বিয়া কৰাইছিল চান্দাৰাম বড়োই। তেওঁৰ বৰপুত্ৰ বাদীৰাম, জীয়াৰী নেখাৰী আৰু কনিষ্ঠ পুত্ৰ ঘনুৰাম আৰু ভাৰ্যা গঙাৰণীক ইহসংসাৰত এৰি চান্দাৰামৰ বিয়োগ ঘটিলত সূৰ্যমল ডেকাই পেহীয়েক আৰু পেহীয়েকৰ পুত্ৰ-কন্যা সকলোকো টুপলীয়াৰ নিভ ঘৰতে ৰাখি থাপি-ধুপি থলে আৰু ঘনুৰামক নলবাৰীৰ গৰ্জন স্কুলত নাম লগাই দিলে। তাতে কেইবছৰমান পঢ়াৰ পাছতেই ঘনুৰামে ছেবাৰীৰ ফালৰ এখন এল পি স্কুলত শিক্ষকতা কৰিলে। এইগৰাকী ঘনুৰামেই নিছলামাৰী গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া গৰ্গেৰাম দাস আৰু কালীপ্ৰিয়া দাসৰ জীয়েক মঙ্গলী প্ৰিয়া দাসক বিয়া কৰায়। ঘনুৰাম ব্ৰহ্ম আৰু মঙ্গলীপ্ৰিয়া দাস ব্ৰহ্মৰ প্ৰথম সন্তানগৰাকীয়েই হৈছে আমাৰ অতি আপোন ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম। শিশু ৰামচৰণ ব্ৰহ্মই আঁঠু কাটিব পৰা বয়স হওঁতেই ঘনুৰামে সপৰিয়ালে নিজাববীয়াকৈ লোৱা নতুন বস্তিলৈ উঠি আহে। ইপিনে বায়েক নেখাৰীও বিধবা হোৱাত তাইকো ঘনুৰামে ঘৰলৈ চপাই আনে। ককায়েক বাদীৰামে বিয়া কৰাইছিল যদিও ভোদা স্বভাৱৰ আছিল বাবে তেওঁক ঠগাই আনলৈ গুচি যায়। তাৰ পাছত বাদীৰামে আমৃত্যুকাল ভায়েক ঘনুৰামৰ লগতেই একেলগে থাকিল। দাৰিদ্ৰ্য-পীড়িত পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে সু-চিকিৎসাৰ অভাৱতেই নেখাৰীয়ে নিউমোনিয়াত ভুগি আৰু বাদীৰামে সাধাৰণ কাহ বেমাৰত ভুগিয়েই মৃত্যুক সাৱটি লব লগ হয়। ইয়াৰ আগতেই ৰামচৰণৰ দহ বছৰমান বয়সতে দেউতাক ঘনুৰাম ব্ৰহ্মৰ অকাল মৃত্যু ঘটে।

তথাপি মাতৃ মঙ্গলীপ্ৰিয়া দাস ব্ৰহ্মই সতি-সন্ততিকেইটাৰ যত্ন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পিছ নুহুৱিলে। তেওঁলোকৰ দুটি ল'ৰা আৰু চাৰিজনী ছোৱালী উপজিছিল। ইয়াৰে দুজনী

ছেৰালীৰ মৃত্যু ঘটিছিল ঘনুৰাম থাকোতেই। এই মৃত্যু ছেৰালী দুজনীৰ নাম আছিল যথাক্ৰমে ৰাংঢালী আৰু সোমবাৰী। পাছ/ছয় বছৰ বয়সত সিহঁতৰ মৃত্যু হৈছিল। জীৱিত সকলৰ ভিতৰত আছে ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম, (এতিয়া মৃত), হৰিচৰণ ব্ৰহ্ম, শ্ৰীমতী ভৱানী দাস। তেওঁ বৰবাৰীৰ শিক্ষক শ্ৰীহৰিচৰণ দাসৰ পত্নী আৰু শ্ৰীমতী সুমিত্ৰা বড়ো। তেওঁ গেকৰাৰ শিক্ষক শ্ৰীমহেশ চন্দ্ৰ বড়োৰ পত্নী। ওপৰোক্ত দুযোগৰাকী ভনীয়েকৰ বিয়া হৈছিল কম বয়সতে এল পি পাছ কৰাৰ পাছতে। ভায়েক হৰিচৰণ ব্ৰহ্মৰো ককায়েকতকৈ বছৰছৰ আগতেই বিয়া-বাক কৰাই ঘৰ সংসাৰ কৰিছিল।

টুপলীয়া এম ডি স্কুলতেই শিশু ৰামচৰণৰ বিদ্যাবৃত্ত হয়। ১৯৫০ চনত তেওঁ উক্ত স্কুলৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। ইয়াৰ আগতে 'ক'মান আৰু 'খ'মান শ্ৰেণীত ৰামচৰণ ব্ৰহ্মই সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে বাগানপাৰাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজহুৱাভাৱে আঞ্চলিক ভিত্তিত স্বাধীনতা দিবস উৎযাপন কৰা হৈছিল ইং ১৯৫০ চনৰ ১৫ আগষ্টৰ দিনা। এই উৎসৱত শিশু ৰামচৰণেও যোগদান কৰিছিল আৰু খেলত পুৰস্কাৰ পাইছিল। সিদিনা সন্ধিয়া অসমত প্ৰবল ভূমিকম্প হৈছিল। এই ভূমিকম্প-পীড়িত লোকসকলক সাহায্য কৰিবৰ বাবে কণমানি শিশু ৰামচৰণ ব্ৰহ্মই নিজৰ স্কুলৰ কেইজনমান স'ৰাক সংগঠিত কৰি গোটেই লৈ বাগানপাৰা, বগুলামাৰী, ধনবিল, বৌমাৰী, বাটাবাৰী, টুপলীয়া আদি গাঁৱত ঘৰে ঘৰে চাউল খুজি আনি বজাৰত বিক্ৰী কৰি পোৱা সমস্ত পইছা স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ হাতত জমা দিয়েহি। প্ৰধান শিক্ষকে সেই পইছা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য-পুজিলৈ মণিঅৰ্ডাৰ কৰি পঠায়। দেখা গ'ল বাল্যকালৰ পৰাই ৰামচৰণ ব্ৰহ্মৰ মন সমাজসেৱা চিন্তাৰে সক্ৰিয় আৰু ব্যস্ত। ৰামচৰণ ব্ৰহ্মই ১৯৫২ চনত দেউতাকৰ লগত ভাৰতীয়া মহৰ গাড়ীৰে গৈ টিহুত 'লেভ্ৰা মহাজন'ৰ ঘৰত থাকি টিহু হাইস্কুলত অনুষ্ঠিত হোৱা তৃতীয়মান শ্ৰেণীৰ বৃত্তি পৰীক্ষা দিছিল। তাৰ পিছৰ বছৰত ল'ৰাজনে টুপলীয়া এম ডি স্কুলত চতুৰ্থ শ্ৰেণীত নাম ভৰ্তি কৰিছিল। সেই বছৰতেই দেউতাক ঘনুৰাম ব্ৰহ্মৰ অকাল বিয়োগ ঘটে। তথাপি মাক মংগলী প্ৰিয়া দাস ব্ৰহ্মৰ দৃঢ় আৰু টুপলীয়া এম ডি স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক হৰেশ্বৰ হালৈৰ কটানজৰত থাকি ৰামচৰণ ব্ৰহ্মই ১৯৫৪/৫৫ চনত সুখ্যাতিৰে এম ডি পাছ কৰি সেই সময়ৰ নিয়ম অনুসৰি ধমধমা হাইস্কুলত পঞ্চম শ্ৰেণীত নাম ভৰ্তি কৰি বোৰ্ডিঙত থাকি পঢ়িবলৈ লয়। ১৯৫৬ চনত নলবাৰীৰ দেৱীৰাম পাঠশালা হাইস্কুলত অনুষ্ঠিত এম ই ৰ শেষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ পুনৰ ধমধমা হাইস্কুলতেই ৭ম শ্ৰেণীত নাম ভৰ্তি কৰে ১৯৫৭-৫৮ চনত। ১৯৬২ চনত তেওঁ ধমধমা হাইস্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰে। তাৰ পাছত ১৯৬৩ চনত নলবাৰী কলেজত নৈশ শাখাত পঢ়ে। কিন্তু দৰিদ্ৰতাৰ বাবে তেওঁ কলেজ ভ্যাগ কৰি ১৯৬৪ চনৰ ১ জানুৱাৰীত টুপলীয়াৰ বাপুজী বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলৰ এম ই শাখাত প্ৰতিষ্ঠাপক সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি গ্ৰহণ কৰি তাৰ পৰাই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল।

মেট্ৰিকৰ টেষ্ট পৰীক্ষা দি উঠিয়েই ৰামচৰণ ব্ৰহ্মাই গৈকৰা আশ্ৰমত ১৯৬২ চনত অনুষ্ঠিত সদৌ অসম সৰ্বোদয় মণ্ডলৰ ত্ৰয়োদশ বাৰ্ষিক অধিবেশনৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ কাৰ্যালয় সহায়কৰ কামত যোগদান কৰে। উল্লেখযোগ্য যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি উঠাৰ তিনিদিন পাছৰে পৰাই সম্পূৰ্ণ এমাহ ধৰি তেওঁ আচাৰ্য বিনোৱা ভাৱেৰে লগত গ্ৰামদান ভূদান আন্দোলনৰ বাবে পদযাত্ৰাত যোগদান কৰিছিল। যাৰ বাবে তেওঁক গাঁৱৰ তিৰোতা কিছুমানে “বিনোৱা বাবা” বুলি মাতিছিল। মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পাছতো সেই স্কুলৰ ছাত্ৰ অসম বিধান সভাৰ অধ্যক্ষ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰীৰ লগতো পুনৰ পদযাত্ৰাত যোগদান কৰি বিভিন্ন ঠাইত সভা সমিতি পাতি ফুৰিছিল।

বাপুজী বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ উন্নতিৰ হকে তেওঁ বহুতো ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছিল। আনকি বাপুজী বিদ্যাপীঠৰ বৰ্ডিং হাউচত সেই সময়ৰ ঠালকুছি চাপৰীত নিৰ্জন নিৰাশ্ৰয় ঠাইত অকলে ১৯৬৫ চনৰ ৭ জুলাইলৈকে প্ৰায় দুবছৰ ধৰি থকা কথাটো ভাবিলে এতিয়াও মানুহৰ মনত আচম্বিতে ৰূপনি উঠে। সেই সময়তো মাক ‘মাক্সী প্ৰিয়া দাস ব্ৰহ্মাই নিজেই চাউল আৰু শাক-পাচলিৰ টোপালা বান্ধি দি আহিছিল। ঠিক হাইস্কুলত পঢ়াৰ সময়ত বৰ্ডিংলৈ পুতেক ব্ৰহ্মাৰ বাবে যিকোনো উপায়েৰে হ’লেই চাউলপাতি যোগাৰ কৰি পঠোৱাৰ দৰে। মাকৰ সদায়েই চিন্তা আছিল পুতেকক কেনেকৈ এই অঞ্চলৰ এজন ভাল মানুহ গঢ়িব পাৰে। ঈশ্বৰৰ ওচৰত আছিল এয়াই একান্ত প্ৰাৰ্থনা। ৰামচৰণ ব্ৰহ্মাৰ মাকৰ এইবোৰ আদৰ্শ আমাৰ সকলোৰে অনুকৰণীয়।

ভাৰতৰ স্বাধীনতা লাভৰ পূৰ্বে মেলেৰীয়া আৰু কলাজ্বৰ প্ৰদীড়িত ৰাফ্ৰা অঞ্চলত কানি, ভাং আৰু মদৰ অবাধ প্ৰচলন আছিল। শিক্ষা-দীক্ষা লাভৰ কাৰণে বান্ধাত জ্ঞানৰ পোহৰ বিতৰণ কৰি অন্যান্য অঞ্চলৰ জনগণৰ লগত খোজত খোজ, কান্ধত কান্ধ মিলাই আগবাঢ়ি যাব পৰাকৈ সমগ্ৰ বান্ধাৰ ৰাইজক অনুপ্ৰাণিত কৰাত অতি ওকতুপূৰ্ণ ভূমিকা বহন কৰিছিল ‘সূৰ্যমল ডেকাই। পৰবৰ্তী কালত তাৰেই সংস্কাৰ হ’ল ‘ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম। আচলতে বান্ধাৰ সমাজ সংস্কাৰমূলক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ধাৰ্মিক, সংস্কৃতিৰ পূজক কিংবদন্তী পুৰুষ বান্ধাৰ সিংহ পুৰুষ ‘সূৰ্যমল ডেকা আৰু ‘গোৱা ব্ৰহ্ম (বৈষ্ণৱ) নলবাৰীৰ উদ্ভাৱকৰ সকলো দিশৰে পথ-প্ৰদৰ্শক পুৰুষ আছিল। আদিত এই মহান পুৰুষ সকলৰ আদৰ্শৰ কথা সকলোৰে মূখেমুখে গুপ্তৰিত হৈ আছে।

সহজাত প্ৰবৃত্তি আৰু বংশগতিৰ প্ৰভাৱ মানৱ চৰিত্ৰত অপৰিসীম। অনুকৰণ আৰু অনুশীলনপ্ৰিয়তাও এক বৈশিষ্ট্য। বোধহয় ৰামচৰণ ব্ৰহ্মও ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। জেঠায়েক ‘সূৰ্যমল ডেকা আৰু পিতৃ ‘ঘনুৰাম ব্ৰহ্মৰ পৰা উদ্ভাৱিকাৰ সূত্ৰে যে ৰামচৰণ ব্ৰহ্মই কিছুমান গুণ আহৰণ কৰিছিল, তাক সহজে ধাৰণা কৰিব পাৰি। কালৰ বান্ধা অঞ্চলৰ ‘সূৰ্যমল ডেকা আছিল একেধাৰে মুক্তিযুঁজুক, দেশপ্ৰেমিক, সমাজৰ মুকুটবিহীন অঘোষিত ৰজা, বিদ্যোৎসাহী, ন্যায্যপৰায়ণ, নিৰাশ্ৰয়ৰ আশ্ৰয়, অসহায়ৰ সহায়, বন্ধু

বৎসল, অতিথিপৰায়ণ আৰু বদান্য সিংহ পুৰুষ। বাটৰ মানুহক মাতি নি ছুৰি ভোজন কৰোৱা লোক। দৈনিক আলহী অতিথিৰে সূৰ্যমল ডেকাৰ ঘৰখন হৈ আছিল দলদোপ-হেদোলদোপ। তদুপৰি গাঁৱৰ আৰু আন গাঁৱৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নিজৰ ঘৰতে ৰাখি সকলো খৰচ বহন কৰি আৰু ঘৰুৱা শিক্ষক পৰ্যন্ত ৰাখি দি পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল। এনে বদান্যতাৰ উদাহৰণ 'নতুত নতুবিষ্ণুতি'। ৰামচৰণ ব্ৰহ্ময়ে সকতে সূৰ্যমল ডেকাৰ ঘৰত থাকিয়ে পঢ়া-শুনা কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে ৰামচৰণ ব্ৰহ্মাৰ দেউতাক ঘনুৰাম ব্ৰহ্ম আছিল সূৰ্যমল ডেকাৰ পেহীয়েকৰ পুতেক। সেই সূত্ৰে ডেকাই ঘনুৰামক বৰ মৰম কৰিছিল আৰু পাছলৈ নিজৰ ঘৰৰে কাষলৈকে তুলি আনিছিল। ঈশ্বৰত ৰামচৰণ ব্ৰহ্মাই পিতৃৰ আদৰ্শ আৰু ছেঠায়েক সূৰ্যমল ডেকাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি নিজক গঢ় দিয়া সুযোগ পাইছিল। প্ৰকাশ যে 'ঘনুৰাম ব্ৰহ্মক সূৰ্যমল ডেকাই নলবাৰী গাৰ্ডন স্কুলত পঢ়ুৱাইছিল। ফলত শিক্ষাৰ পোহৰ পোৱা ব্ৰহ্মাৰ কাৰ্যকলাপো ডেকাৰ কাৰ্যকলাপৰ তালে তালে আগবাঢ়িছিল। উল্লেখযোগ্য যে ডেকাকালত ঘনুৰাম ব্ৰহ্মই গাঁৱৰ যিবিলাক ল'ৰাই স্কুললৈ যাবলৈ হেলা কৰিছিল বা নোযোৱাকৈ ফাকি দিছিল সিহঁতক হাতে-ভৰিয়ে বান্ধি ভাৰ কৰি নি হ'লেও স্কুলত ৭থ আছিল। নিজৰ ল'ৰা ৰামচৰণ ব্ৰহ্মাৰ ওপৰতো পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিছিল। তাৰ উপৰিও আয়ত্ব কাল পৰ্যন্ত ঘনুৰাম ব্ৰহ্মই দূৰৰ গাঁৱৰ পৰা টুপলীয়া এম ভি স্কুললৈ পঢ়িবলৈ অহা ছাত্ৰক নিজৰ ঘৰত স্কিনামূলীয়াকৈ থকা-খোৱাৰ সুবিধা দিছিল। দুখৰ বিষয় যে ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম এম ভি স্কুলৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা কালছোৱাতেই ১৯৫৩ চনত দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগি তেওঁৰ পিতৃ বিয়োগ ঘটে।

দেউতাক জীয়াই থকা কালছোৱাত ৰামচৰণ ব্ৰহ্মাৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা স্বচ্ছল আছিল। ভঁৰালৰ ভৰা ধান, দেলাইট, ফিলিপচ চাইকেল, গ্ৰামোফোন, গোহালি ভৰা গৰুৰ পাল আছিল। গতিকে এইবোৰ সম্পদ তেতিয়াৰ দিনত আৰ্থিক স্বচ্ছলতাৰ প্ৰতীক আছিল। আজিকালি টি ভি থকা মানুহৰ ঘৰত বিশেষকৈ গাঁৱৰ সন্ধিয়া সময়ত যিদৰে টি ভি চোৱা মানুহেৰে ঘৰৰ চোতাল ভৰি পৰে তেনেদৰে এসময় গ্ৰামোফোনৰ গীত (কলগান) শুনিবলৈকো ব্ৰহ্মাৰ ঘৰত নিতৌ-সন্ধিয়া পৰত গাঁৱৰ মানুহেৰে ভৰি পৰিছিল।

পিতৃৰ অকাল বিয়োগৰ পাছৰ পৰা ৰামচৰণ ব্ৰহ্মাৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা একেবাৰে শোচনীয় হৈ পৰে আৰু এই শোকাবহ দৰিদ্ৰ অৱস্থা ১৯৭৭ চনলৈকে চলি থাকে। ১৯৭৭ চনত তেওঁ শিক্ষকতা কৰা বাপুজী বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলখন প্ৰাদেশীকৃত হয় আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাহে পইছাৰ মুখ দেখিবলৈ পায়। কিন্তু ইয়াৰ আগৰ সুদীৰ্ঘ কালছোৱাৰ ভিতৰত কিমান দিনে আধা পেটে অথবা লঘোনে আছিল তাৰ হিচাপ নাই। তথাপি তেওঁ নিজৰ আদৰ্শৰ পৰা ভুলতো বিচ্যুত হোৱা নাছিল। বন্ধু-বান্ধস্য, অতিথিপৰায়ণতা, সমাজ সেৱা, অধ্যয়ন অব্যাহত আছিল।

ছাত্ৰ কালতেই তেওঁৰ বন্ধুত্বলব্ধ আৰু সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই আৰুৰ্ভৱ দিগবলয় সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল পৰৱৰ্তী কালত গ্ৰামদান, ভূ-দান, সৰ্বোদয় আন্দোলনত যোগদান, বড়ো সাহিত্য সভা, ভৈয়াম জনজাতি পৰিষদ আৰু সদৌ অসম টাইবেল সংঘৰ মঞ্চত যোগদান, বিভিন্ন সভা-সমিতিত যোগদান, বড়ো অভিধান প্ৰণয়ন, গ্ৰন্থ প্ৰকাশ, প্ৰচাৰ মাধ্যমত তথ্যগধুৰ লিখা প্ৰকাশ, অনাৰ্ঠ্যৰ যোগে বিভিন্ন কথিকা প্ৰকাশ, সমাজসেৱা তথা কৰ্তব্যপৰায়ণতা ইত্যাদিৰ ফলত। দুৰণিৰেই হওক বা ওচৰৰেই হওক বিভিন্ন লোকৰ বাবে তেওঁৰ ঘৰখন ভাত ঘৰস্বৰূপ আছিল। গৃহস্থই খাই উঠাৰ পাছত আহি পোৱা আলহীয়েও সমানেই আতিথ্য পায়। কত আলহীক তেওঁৰ পৰিবাৰ নিজ হাতে ৰান্ধি-বাটি খোৱালে তাৰ হিচাপ নাই। কত ছাত্ৰ-নেতা, কত সমাজসেৱী, কত সাহিত্য সভাৰ কৰ্মী, কত ধৰ্মীয় নেতা হিন্দু-মুছলমান, খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ আলহীয়ে তেওঁৰ ঘৰত থাকি খাই লৈ গ'ল তাৰ কোনো সীমা-সংখ্যা নাই। বড়ো সাহিত্য সভাৰ কামত জোৰদাৰভাৱে লাগি থাকিব লগা সময়ত ব্ৰহ্মই প্ৰায়েই গাৱৰ পাছত গাঁও ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছিল। লগত আলহী লৈ কেতিয়াবা মাজৰাতি ঘৰ পায়হি কোনো বিৰক্তি প্ৰকাশ নকৰাকৈয়ে তেওঁৰ পৰিবাৰে ঘৰত যি আছে শুদাই-নিকাই জৰত কপি কপি বা গৰমৰ দিনত গৰমত ঘামি-জামি ৰান্ধি বাটি খুৱাইছিল।

তেওঁৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য-নিষ্ঠাৰ এক বিৰল উদাহৰণ হ'ল এটা সময়ত তেওঁৰ আৰ্থিক অৱস্থা অতি শোচনীয় আছিল। আনকি সভা-সমিতিলৈ যাবলৈ এঘোৰ ভাল পোছাক নাছিল। এবাৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ সময়ত নলবাৰী জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ বিশেষ জৰুৰী বৈঠক তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা চৈধ্য মাইল মান দূৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল। তালৈ নগ'লেই নহয়, কিন্তু পিঞ্জিবলৈ চোলাহে নাছিল। কি কৰো নকৰাকৈ ভাবি থাকোতে তেওঁৰ মনত পৰিল জাৰকালি পিঞ্জিবলৈ তেওঁৰ বন্ধু এজনে দিয়া অতি পুৰণি তথা আধাছিগা আৰু হাতদীঘল গৰমকোট এটা আছে। অৱশেষত তাকে পিঞ্জি যথা সময়ত যথা স্থানত গৈ উপস্থিত হ'লগৈ। এনে কাণ্ড দেখি সকলোৰ চকুত প্ৰশ্ন এই গৰমত গৰমকোট বৈঠকৰ পিছত ঘৰলৈ আহি পিছদিনাখনেই সভাপতিৰ চিঠি লিখিলে, “কোনো অসুখ-বিসুখৰ বাবে নহয়, পিঞ্জিবলৈ আন চোলা নথকা বাবেহে গৰম কোটটোকেই পিঞ্জি গৈছিলো। বড়ো সাহিত্য সভাৰ দায়িত্বখিনিতো এবাৰ নোৱাৰি।”

এনেদৰে সমাজ-সচেতন আৰু কৰ্তব্যপৰায়ণ ৰামচৰণ ব্ৰহ্মই কোনো দিনেই নিজ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ পৰা পিছ হ্ৰস্বকি অহা নাছিল। নিজ জাতিৰ প্ৰতি কৰ্তব্য, বন্ধুত্বলব্ধ প্ৰতি আকৰ্ষণ ইত্যাদিয়ে মানুহজনক এৰা দিয়া নাছিল। ইপিনে নিজ ঘৰৰ লাং লাং ঠাং ঠাং অৱস্থা।

এটা সময়ত তেওঁ নলবাৰী জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ সম্পাদকৰ পদতো অধিষ্ঠিত হৈছিল। সেই সময়ৰ কথা। মুছলপুৰৰ ৰথীন ব্ৰহ্মৰ লগত ৰামচৰণ ব্ৰহ্মই বড়ো সাহিত্য

সভাৰ ভৰুৱী কামৰ বাবে কুমাৰীকাটাৰ পানবাৰীৰ অভিবাসন বডোক লগ ধৰি দুয়ো সিদিনা পাগলাদিয়া নদীৰ এবুকু পানী পাৰ হৈ চাইকেলেৰে ভাগৰে ভাগৰে দুপৰীয়া ঘৰ পাইছেহি। দুয়োৰো ভীষণ ভোগ লাগিছে। পতিব্ৰত তথা অতিথিপৰায়ণা পৰিবাৰে জনিবলৈ দিলে “ভাত এজনৰ বাবেহে আছে, নতুনকৈ ৰান্ধিবলৈকো চাউল নাই, কি কৰা যায় এতিয়া?” সেই সাজকে অতিথিক দিয়া যাওক। ব্ৰহ্মাই ক’লে। এয়াই স্বামী-স্ত্ৰীৰ মাজত সিদ্ধান্ত হ’ল। আলহী ৰথীন ব্ৰহ্মক ভাত সাজ খাবলৈ দিয়া হ’লত, গৃহস্থ ব্ৰহ্মই নাখালে, আলহীয়েও নখোৱাৰ কথা জনালে। পিছে গৃহস্থইনো দুজনে খাবৰ জোখাৰে ভাত নাই বুলি কয় কেনেকৈ? সেয়েহে গৃহস্থ ব্ৰহ্মই পাছত খোৱাৰ কথা ক’লে। ৰথীন ব্ৰহ্মই মানি ল’লে আৰু ভাত সাজ খালে। সমস্যা সিমানতে শেষ নহ’ল। সাহিত্য সভাৰ লিখা-লিখি কাম বহুত আছে বাবে ৰথীন ব্ৰহ্মই সিদিনা ৰামচৰণ ব্ৰহ্মৰ ঘৰতে ৰাতি থাকিব লগা হ’ল। পিছে চাউল? গৃহস্থ ব্ৰহ্মৰ লখিমী সদৃশ সহধৰ্মিণীয়ে নিজৰ বকায়েকৰ ঘৰলৈ গৈ এটোপোলা চাউল প্ৰায় পাচ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ ভৰি তৰকাৰী লৈ আহিল আৰু তাৰেই আলহীক আপ্যায়ন কৰিলে। অতিথি ৰথীন ব্ৰহ্মই ভিতৰুৱা কথাখিনি গম্ভৈ নাপালে।

আকৌ এদিনৰ কথা, ঘৰত চাউল নাই বাবে ভাতো নাই। লগানে থাকিয়েই স্কুললৈ গৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠদান কৰিবলৈ। সম্পূৰ্ণ জ্বাঠ পৰিয়াল পাঠদান কৰি আহি আবেলি যেতিয়া ভোকত লালকাল হৈ ঘৰ পালেহি তেতিয়া দেখে ওচৰৰ পৰিয়ালটোৰ তিৰোতাগৰাকীয়ে এক গামলা ভাত দিছেহি আৰু মাতৃ, পৰিবাৰ তথা ল’ৰা দুজন বৈ আছে ব্ৰহ্মৰ আগমনৰ অপেক্ষাত। ইফালে ব্ৰহ্মৰ আগমন আৰু আনপিনে ভিক্কাৰী বুঢ়া এজনে চোতালত থিয় হৈ কৈছেহি - “মা মোক অলপ ভাত দিবা নে? আঁকি ক’তো খাবলৈ পোৱা নাই।” ঘৰৰ লখিমীক ব্ৰহ্মই পাছলৈ ভিক্কাৰীকো ভাত তেওঁলোকৰ ভাগৰ পৰাই দিবলৈ।

এনেদৰে খাত-অখাত অগণন লোকে ব্ৰহ্মৰ ঘৰত আতিথ্য গ্ৰহণ কৰি গৈছে। মানকি ৰাঙাই-ঘাটে টোপোলা লৈ ঘূৰি ফুৰা বিদ্যা পাগলেও তেওঁৰ ঘৰত বহুবাৰ আশ্ৰয় লৈ গৃহস্থৰ মৰম-চেনেহ পাইছিল। তাৰ উপৰিও নিজ গাঁৱত এনে এটা পৰিয়াল নাই যিয়ে ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম আৰু তেওঁৰ সহধৰ্মিণীৰ এফেৰি মৰমৰ মাত বিপদে-আপদে পোৱা নাই। বিপদ-আপদত ঘৰলৈ উপযাচি গৈ মাত-কথা দিয়া বা পাৰ্থমানে সহায়-সাহায্য কৰা তেওঁলোকৰ স্বভাৱ-সুলভ কাম আছিল। নিজৰ ল’ৰাকেইটাকো তেনেদৰে গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিল।

সমাজ-সংস্কাৰক আৰু সমাজ-বিপ্লৱী হিচাপে ৰামচৰণ ব্ৰহ্মই বহুতে সমাজ সংস্কাৰমূলক কাম হাতে-কামে নিজ আদৰ্শৰে কৰি দেখুৱাই থৈ গৈছে। মানুহৰ সমাজত বিৰাক্তমান অন্ধ বিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ আত্মীকন বৃদ্ধি দি গৈছে। নিজৰ

বিবাহৰ যোগেদিও তেওঁ তাকেই প্ৰমাণ কৰি গৈছে। নাৰী-মুক্তিৰ আদৰ্শ সমুখত ৰাখিয়েই তেওঁ নিজ সহযত্নিনী বাছি লৈছিল। বিয়াৰ আগতে তেওঁ ছোৱালীজনীক গুৱাহাটীস্থ শৰণীয়া (কন্তুকুৱা) আশ্ৰমত প্ৰশিক্ষণলৈ পঠাইছিল। জেঠায়েক সূৰ্যমল ডেকা আৰু মেহশীলা মাতৃদেবীৰ অনুমতি তথা আশীৰ্বাদ লৈ গাঁৱৰে মালতী দাসক সামাজিকভাৱে বিয়া কৰাইছিল। উল্লেখ্য যে ছোৱালীৰ ঘৰখন উদাৰ আছিল যদিও সমাজৰ দুজনমান মুখীয়াল লোকে ছোৱালীৰ ঘৰলৈ ব্ৰহ্মক দৰা সাজি যোৱাটো বিচৰা নাছিল। তেওঁলোকৰ প্ৰান্ত ধাৰণা আছিল যে তেনেদৰে দৰাই গৈ কন্যা পক্ষৰ ঘৰত বিয়া পাতিসে চোতালখন 'চুৱা' যাব। সেই কাৰণে শুভদিনত কন্যাৰ ঘৰলৈ দৰা সাজি নগ'ল হয় কিন্তু দৰাবিহীনভাৱেই দৰাপক্ষই তোলে ডগৰে সদলবলে গৈ যেতিয়া কন্যাপক্ষৰ চোতাল পালেগৈ তেতিয়া সেই 'জাত' বিচৰা পতা মুখীয়াল কেইজনমানৰ মুৰ্ছা যাবলগা অৱস্থা হ'ল, জানোচা দৰা আহিছেই। আহিছে যদি কি হব এতিয়া? দৌৰা-দৌৰি, হাহাকাৰ। সিৰিকি নহওক দৰা পক্ষই আতঙ্কেৰেই কন্যা লৈ আহি দৰাৰ ঘৰতে হোম যজ্ঞ পাতি অগ্নিক সাক্ষি কৰি বেদমন্ত্ৰেৰে বিয়াখন সম্পন্ন কৰিলে। এই ঘটনাৰ পাছতে পৰা কিন্তু লাহে লাহে অন্ধবিশ্বাসৰ জাল কাটিবলৈ ধৰিলে। এনে নীৰৱ বিপ্লৱৰ বাটকটীয়া আছিল ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম। এয়েই আছিল তেওঁৰ মহত্ব।

বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উচ্চ ডিগ্ৰীৰ উপাধিহীন হ'লেও ৰামচৰণ ব্ৰহ্মৰ গুচৰলৈ কোনোৱে আহিছিল একেধাৰে সমৰ বিচাৰি, কোনোৱে আহিছিল সহায় বিচাৰি, কোনোৱে আহিছিল বুৰঞ্জীৰ কাহিনী শুনিবলৈ, কোনোবাই আহিছিল দিহা-পৰামৰ্শ লবলৈ, কোনোৱাই আহিছিল গৱেষণাৰ বাবে তথ্য বিচাৰি, কোনোৱাই আহিছিল দ্বন্দ্বৰ মীমাংসা বিচাৰি, কোনোবাই আহিছিল চাকৰি বিচাৰি, কোনোবাই আহিছিল সভা সমিতি অথবা অধিবেশন উদ্ব-পাৰ্শ্বলৈ আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ। কাৰোপৰা ভ্ৰমণ বানচ লোৱা, কাম কৰি দিয়াৰ বিনিময়ত টকা পইছা লোৱা ইত্যাদি স্বভাৱ ৰামচৰণ ব্ৰহ্মৰ মুঠে নাছিল। টকা পইছা যচা সকলে তেওঁৰ পৰা মৃদু ভণ্ডৰ্নাহে পাইছিল।

অসমীয়া সাহিত্য কলনৰ 'ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম' এপাহ সুগন্ধি পাৰিজাত। চিন্তাবিদ, গবেষক, সু-সাহিত্যিক ৰামচৰণ ব্ৰহ্মই অসমীয়া আৰু বড়ো সাহিত্যলৈ প্ৰভুত বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে। তেওঁ যেনে মাহ দেখে তেনে জালগোঠা 'হঠাৎ পেটিং' সাহিত্যিক নহয়। সমাজৰ য'তেই অনায়াস-অনীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, পক্ষপাতিত্ব দেখা পাইছে তাতেই ৰামচৰণ ব্ৰহ্মৰ সাহিত্যই গৰ্জি উঠিছে। জীৱনলৈ বহু ভাবুকিও আহিছে। তথাপি কলম থমকি ৰোৱা নাই। এই সাহিত্যৰাজি আজিৰ সৃষ্টি নহয়। ছত্ৰাৱস্থাতে ইয়াৰ বীজ অঙ্কুৰিত হৈছিল। এতিয়া সাৰ পানী পাই শ্ৰীবৃদ্ধি হৈছে মাথোন। সাহিত্যৰ মূল কথা হৈছে মৌলিকতা। সেয়েহে কোৱা হয় - "A poet is born, not made" সাহিত্যিকো জন্মে। ইফাল সিফাল কৰি জোৰা তাপলি দি সাহিত্যিক হব নোৱাৰি।

ৰামচৰণ ব্ৰহ্মৰ সাহিত্য-প্ৰতিভা ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই বিকশিত হৈছিল— বিশেষকৈ হাইস্কুল জীৱনৰ পৰা ব্ৰহ্মদেৱৰ অন্তৰত সাহিত্যৰ বীজ অঙ্কুৰিত হৈছিল। ধৰ্মধৰ্মা হাইস্কুলত অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোতে ‘বিকাশ’ নামৰ হাতেলিখা আলোচনী এখন ব্ৰহ্মই সম্পাদনা কৰি উলিয়াইছিল। ই নৱম শ্ৰেণীলৈকেই অব্যাহত আছিল। দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোতে ধৰ্মধৰ্মা হাইস্কুলৰ মুখপাত্ৰ ‘মুকুল’ আলোচনীখন ৰামচৰণ ব্ৰহ্মই সম্পাদনা কৰি উলিয়াইছিল। তাতো তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা আৰু চুটি চুটি তত্ত্বগত প্ৰবন্ধ লিখি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল। বিশেষকৈ “পূজ্য বিনোবাজীৰ মৰ্গ দৰ্শনত এডুমুকি” - নামৰ প্ৰবন্ধটোত অকল বিনোবাজীৰ দৰ্শনেই প্ৰকাশ পোৱা নাই, গোটেই ভাৰতীয় দৰ্শনৰ ওপৰত নিপুণভাৱে আলোকপাত কৰিছে। এতিয়াও সেই পাণ্ডিতপূৰ্ণ ব্যাখ্যাবোৰ পঢ়িলে এজন হাইস্কুলৰ ছাত্ৰই লিখা যেন নালাগে, যেন এজন দাৰ্শনিকে দৰ্শনৰ কথাহে ব্যাখ্যা কৰি গৈছে তেনেকুৱা লাগে।

ৰামচৰণ ব্ৰহ্মই ভালদৰে বুজি পাইছিল যে ‘সাহিত্য জাতিৰ আপোন।’ সেই কাৰণে তেওঁ সমাজখনৰ বিভিন্ন সময়ৰ স্বৰূপ সাহিত্যৰ মাজেৰে প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ ধৰিলে। সময় আৰু পৰিধিৰ মাজত থাকি সমাজ-সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ দিক-দৰ্শনৰ বাবে ব্ৰহ্মই সংকল্প গ্ৰহণ কৰিলে। সমাজ আৰু সাহিত্যৰ ওতপ্ৰোত সম্বন্ধ। সমাজক নেওচি সাহিত্য বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে আৰু সাহিত্যক বাদ দি সমাজখনৰ আলোচনা কৰিব নোৱাৰি। সেইকাৰণেই ব্ৰহ্মই সমাজখনৰ সকলো দিশ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক, ভাৰিক, সাংস্কৃতিক, ধৰ্মীয় ইত্যাদি সকলো দিশৰ বালুৰ সময়স্যা, সংঘটি আদি সাহিত্যৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সাহিত্যই যিদৰে সমাজৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আৰু প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰে সেইদৰে ৰামচৰণ ব্ৰহ্মৰ লিখনিসমূহৰ জৰিয়তে সমাজখনলৈ এটা গতিশীল পথ দিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখা যায়। তেওঁ লিখনিত আছিল এটা স্বাধীনচিন্তীয়া মনোভাৱ, নিস্বার্থতা, নিষ্ঠাৰিকতা আৰু স্পষ্টবাদিতা। যিবোৰ গুণে সাহিত্যৰ আৰু সাহিত্যিকৰ মানদণ্ড উন্নত কৰে, সমাজক গতিশীলতা প্ৰদান কৰে সেই আটাইবোৰ দিশ ৰামচৰণ ব্ৰহ্মৰ সাহিত্যৰাজিৰ মাজেৰে প্ৰতিফলিত হৈছে।

ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম অসমীয়া আৰু বড়োভাষী পাঠকৰ বাবে অতি আপোন আৰু চিনাকি নাম। অসমৰ বিভিন্ন ব্যতৰি কাকত, মুখপত্ৰ আৰু আলোচনীত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত সমসাময়িক প্ৰবন্ধ-পাতি লিখি তেওঁ অসমীয়া আৰু বড়ো ভাষা সাহিত্যৰ ঠঁকাল চহকী কৰি থৈ গৈছে। বিশেষকৈ অসমৰ সামাজিক, ঐতিহাসিক, ধৰ্মীয়, ভাষা বিষয়ক, মানৱতাবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি বিষয়ৰ সম্পৰ্কত সমলোপযোগী আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে লিখি অসমীয়া সমালোচনা সাহিত্যক চহকী কৰা ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম বড়ো সমাজৰ পৰা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ পিছতে ওলাই অহা আন এজন শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া। অসমীয়া সাহিত্যক অনুক্ৰিহঁসা, গবেষণা, যুক্তিবাদী আৰু প্ৰগতিবাদী চিন্তা-চৰ্চাৰ বৈশিষ্ট্যই তেওঁৰ লিখনিসমূহক অতি মনোগ্ৰাহী আৰু প্ৰাঞ্জল কৰি তুলিছে। যি কোনো বিষয়ৰ ওপৰত

নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আৰু তথ্য-সমৃদ্ধ আলোচনা আগবঢ়াই অসমৰ বহুভাষিক সমাজৰ সমন্বয় সাধনত তেওঁ যি অৰিহণা আগবঢ়াই গৈছে তাৰ তুলনা পাবলৈ নাই। সেই কাৰণে কব পাৰি যে ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে আদৰ্শৰ প্ৰতীক আৰু অনুকৰণীয়। ১৯৭২ চনত সাহিত্যিক শশী শৰ্মাৰ উদ্যোগত গৈৰুৱাত গঠন হোৱা ধ্ৰন্বজ্যোতি সাহিত্য সভাৰো ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম সম্পাদক নিৰ্বাচিত হৈছিল। তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ সাহিত্যৰ বহল পথাৰত সোমাবলৈ সুযোগ পায়।

সঁচাকৈ ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম অসমৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ প্ৰগতিশীল বুদ্ধিজীৱী। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উচ্চ উপাধিহীন যিকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অসমৰ ভাষা, সাহিত্য, সমাজ-সংস্কৃতি আৰু শিক্ষাৰ উত্তৰোত্তৰ বিকাশ সাধনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা বহন কৰিছে সেইসকলৰ ভিতৰত অন্যতম ব্যতিক্ৰমধৰ্মী ব্যক্তিজনেই হ'ল ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম। তেওঁ জীৱনৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য হিচাপে বাছি লৈছিল লেখাকে সৰ্বোৎকৃষ্ট উৰ্বৰ সৃষ্টিৰ কঠোৰতাৰ হিচাপে। সাহিত্য সৃষ্টি আছিল তেওঁৰ ফচল। অনেক ঘাত-প্ৰতিঘাত আৰু বিপৰ্যয়ৰ মাজতো তেওঁৰ একমাত্ৰ সাহস আৰু প্ৰেৰণাৰ উৎস কলমটো আগফুৰে সাবটি ধৰি অসীম ধৈৰ্য আৰু মনোবল লৈ লিখি গৈছিল অবিৰামভাৱে। সমাজৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে আত্মনিয়োগ কৰি গৈছিল বাবেই তেওঁৰ সকলো চিন্তা সমাজ বাস্তৱমুখী আৰু সাহিত্য-সৃষ্টিৰাজিও গণমুখী। সাম্প্ৰতিক কালৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক, আৰ্থিক সংকট, সন্ত্ৰাস, সাম্প্ৰদায়িকতা, ভাতৃঘাটী, সংঘৰ্ষ, মনুষ্যত্বহীনতা, সংকীৰ্ণতা তথা বিশ্বভাতৃত্বৰ সংকটপন্ন অৱস্থাৰ মাজতেই ৰামচৰণ ব্ৰহ্মই প্ৰগতিবাদী চিন্তাৰে সোঁতৰ বিপৰীতে লিখি গৈছিল। সমাজৰ দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, ব্যভিচাৰ, অন্যায় আদি তেওঁৰ চকুত পৰিলে সেইবোৰে তেওঁৰ অন্তৰ ব্যথিত কৰিছিল আৰু সেইবোৰ কলমেৰে লিখি মনৰ প্ৰতিবাদ, ক্ষোভ, বেদনা প্ৰকাশ কৰিছিল বাতৰি কাকত আৰু আলোচনীৰ ভৰিষতে। অসমবাণী, দৈনিক অসম, নীলাচল, নাগৰিক, বডো ভাষাৰ বাৰ্তালাচনী 'বনজাৰ' আৰু 'ৰাদাৱত'ত লেখাৰ উপৰিও তেওঁ 'অগ্ৰদূত' কাকতত আৰম্ভণিৰে পৰা মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈ লিখি আছিল। স্মৃতিগ্ৰন্থ আৰু অন্যান্য আলোচনীতো তেওঁৰ চিন্তামূলক বহুতো প্ৰবন্ধ, কবিতা, শ্লেষকথা, সমালোচনামূলক প্ৰবন্ধ আৰু গল্প প্ৰকাশ পাইছে।

ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম যেনেদৰে এগৰাকী সমাজৰ দায়বদ্ধ লেখক, সাহিত্যিক তেনেদৰে সমাজ সচেতন চিন্তাশীল বুদ্ধিজীৱীও। বৰ্তমান যুৱ-মানসিকতা আৰু বৰ্তমান সমাজ ব্যৱস্থাৰ বাবে তেওঁ জগৰীয়া কৰিছে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা, শিক্ষা ব্যৱস্থা, শিক্ষা বিভাগ আৰু শিক্ষক সমাজক। তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছিল - 'আত্মকেন্দ্ৰিক স্বার্থপৰ, সেতেৰা মনৰ, হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, অদূৰদৰ্শী, চৰিত্ৰহীন, অৰ্থসংগ্ৰহত মগ্ন আঙিৰ যুৱ সমাজৰ সদগুণবোৰৰ স্বয়ং অধিকাৰী হৈ নপৰিলে আঙিৰ সমাজ এনে বিশৃংখল হৈ নপৰিলেহেঁতেন।'

আচাৰ্য বিনোৱা ভাৱেৰে নীতি আৰু আদৰ্শেৰে তেওঁ উৰুছ হৈ জীৱনৰ বাটত খোজ দি আহিছিল। তেওঁ বৰ্তমানৰ শিক্ষানীতিক উল্লেখ কৰি এই বুলি সমালোচনা আগবঢ়াইছে (১) সিদ্ধান্ত বিহীন ৰাজনীতি (২) শিষ্টাচাৰবিহীন শিক্ষা (৩) চৰিত্ৰবিহীন জ্ঞান (৪) সাধুতাবিহীন বাণিজ্য (৫) বিবেকহীন জ্ঞান (৬) শ্ৰমহীন সম্পদ সংগ্ৰহৰ অবসান নথটিলে কেতিয়াও সমাজৰ উন্নতি সাধন হ'ব নোৱাৰে। এই তেওঁ উদাত্ত কণ্ঠেৰে আৰু গভীৰ আত্ম-প্ৰত্যয়েৰে কৈ গৈছে যে এনেকুৱা শিক্ষাব্যৱস্থা আৰু সমাজব্যৱস্থাই সমাজৰ ৰূপান্তৰ সাধনত প্ৰগতিশীল মানুহক কেতিয়াও অনুপ্ৰাণিত কৰিব নোৱাৰে। শুধ্য-সমৃদ্ধ নিষ্ঠীক বক্তব্য ৰামচৰণ ব্ৰহ্মৰ লিখনিৰ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য পৰিলক্ষিত হয়। ব্ৰহ্মই সাহিত্য সংস্কৃতিৰে নহয় ভাষা, লিপি, শিক্ষা সমাজতন্ত্ৰ আদি ভিন ভিন দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি বিভিন্ন প্ৰবন্ধ কথিকা-সমালোচনা লিখি বড়ো আৰু অনুগামী সাহিত্যৰ উৰাল সমৃদ্ধ কৰি গৈছে। অসমৰ বাতৰি কাকত-আলোচনীত গৱেষণামূলক তত্ত্বগুৰু প্ৰবন্ধপাতি লিখি অসমৰ পঢ়ুৱৈ সমাজত অতি চিনাকি হৈ পৰাৰ উপৰিও হুসৈয়ব এসন প্ৰতিষ্ঠিত লেখক সমালোচক সাহিত্যিক হিচাপে সমাদৰ লাভ কৰিব পাৰিছে। ৰামচৰণ ব্ৰহ্মৰ গ্ৰন্থ সমূহ হ'ল - (১) শৰণীয়া সকল কোন জাতিৰ মানুহ, (২) বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাষা অসমীয়া নে ইংৰাজী, (৩) বহু ভাষিক অভিধান, (অন্যতম সম্পাদক) (৪) বড়ো ইংৰাজী-হিন্দী-সাঁদীৰ বিহুং (স্বীকৃত সম্পাদক) (৫) ৰামচৰণ ব্ৰহ্মৰ ৰচনাৱলী প্ৰথম খণ্ড আৰু দ্বিতীয় খণ্ড, (৬) ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ মাধ্যম আৰু প্ৰদেশানুসাৰে তালিকা, (৭) কুঁহিপাত (কবিতা) অপ্ৰকাশিত, (৮) মহাত্মা গান্ধীনি জিউ খৌৰাং (বড়ো), (৯) গীতা বেবেমাদৈ (বড়ো) অপ্ৰকাশিত, (১০) ঋগ্বেদ সংহিতা (অনুবাদ) অপ্ৰকাশিত আৰু, হাত, (১১) ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত (অপ্ৰকাশিত), (১২) শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতা (বড়ো) অপ্ৰকাশিত। উক্ত গ্ৰন্থসমূহ অধ্যয়ন কৰিলে জানিব পৰা যায় যে ৰামচৰণ ব্ৰহ্মৰ অধ্যয়নপুষ্ঠতা আৰু প্ৰকাশৰ গভীৰতাৰ বাবে তেওঁৰ সৃষ্টি ৰাজিৰ ধাৰাবাহিকতা অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰতিভাত হৈছে। ৰূপকোৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ দৰে তেওঁৰ লেখাসমূহত ব্যক্তি, সমাজ, জাতীয় জীৱন আৰু মানৱ জাতিক গতিশীল কৰি তোলা আৰু মংগলময় কৰি তোলাৰ লক্ষ্য দৃষ্টিগোচৰ হয়। লোক-সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি-চৰ্চাৰ লগতে তেওঁ নিগূঢ় ভাৱে ধ্ৰুপদী সাহিত্য চৰ্চাত আৰু অনুকৰণ কৰ্মত মনোনিবেশ কৰা বাবে নিত্য-নৈমিত্তিক কাৰ্যসমূহ সম্পাদন কৰিও জ্ঞানৰ প্ৰতি যথেষ্ট আগ্ৰহাৱিষ্ট হ'ব পাৰে। ফলত তেওঁৰ মানসিক পৰিমাণলৈ আধ্যাত্মতন্ত্ৰৰ আলোকেৰে উদ্ভাসিত।

ষাঠিৰ দশকৰ সময়ত অসমত বাৰা বিনোৱাজীৰ ভূ-সন, গ্ৰাম্যদান আন্দোলনত যোগদানেৰে সামাজিক কাম আৰম্ভ কৰা ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম একজন মহাত্মা গান্ধীৰ দৰ্শন আৰু সৰ্বোদয় বিচাৰধাৰাত বিশ্বাসী আৰু অনুগামী লোক আছিল। ভূদান, গ্ৰাম্যদান আন্দোলনত সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি টুপলীয়া আৰু ইয়াৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া গ্ৰাম্যদান গাঁও পেকুৱা,

ঠালকুছি, নিছলামাৰী, বণ্ডলামাৰী আদি গাঁও নিৰ্মাণৰ বাবে উঠি পৰি লাগে। ঠিক সেই সময়তে টুপলীয়াত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বাবে হাইস্কুল স্থাপন কৰিবলৈ যো-জা কৰে। টুপলীয়া গ্ৰামদান গ্ৰামসভাৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বত থকা সত্ত্বেও এই অঞ্চলৰ বাহিৰে তেওঁক শিক্ষকৰ পদত নিযুক্তি দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বামচৰণ ব্ৰহ্ম বাপুজী বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলৰ প্ৰথমজন নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত শিক্ষক আছিল। ইংৰাজী ১৯৬৪ চনৰ ২৬ জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা তেওঁ বাপুজী বিদ্যাপীঠৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শিক্ষক হিচাপে কৃতিত্ব পোৱাৰ যোগ্য। সেইদিনৰ পৰাই টুপলীয়া গাওঁপঞ্চায়ত আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত 'জ্ঞান-শিক্ষাৰ' এগটি চাকি 'Light house of knowledge and wisdom'- হিচাপে বাপুজী বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলক গঢ়ি তুলিবলৈ বামচৰণ ব্ৰহ্মই আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই গৈছিল। নিজৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনৰ আশা-আকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলি দি একাগ্ৰপ্ৰীতিৰে লাগি থাকি উক্ত হাইস্কুলখন পূৰ্ণাংগ ৰূপত ৰূপায়িত কৰাত তেওঁৰ চেষ্টা, পৰিশ্ৰম আৰু ভাগ্য এই অঞ্চলৰ উত্তৰ পুৰুষৰ বাবে এটা জীৱন্ত নিদৰ্শন হৈ ৰ'ল। শিক্ষক বৃত্তিৰ মাজেৰেই তেওঁ অবিৰামভাৱে বিভিন্ন ভাষাৰ সাহিত্য, বেদ, বেদান্ত, পুৰাণ, গীতা, ভাগৱত আদি অইন ধৰ্ম শাস্ত্ৰও অধ্যয়ন কৰে আৰু লগে লগে সাহিত্য চৰ্চা কৰিবলৈ হাতত কসম তুলি লয়। সেয়ে আজি বামচৰণ ব্ৰহ্মই আমাৰ মাজত অসমীয়া আৰু বড়ো ভাষাৰ প্ৰতিষ্ঠিত লেখক আৰু সমালোচক। বামচৰণ ব্ৰহ্ম আৰু তেওঁৰ সহযোগী সংগীসকলে তেনে এখন স্কুল স্থাপন কৰি সম্পূৰ্ণ তেৰ বছৰ কাল প্ৰায় কিনা বেতনে খাটি স্কুলখন গঢ়ি তুলিছিল। বামচৰণ ব্ৰহ্মই নীৰৱ সাধনাৰ ফলত নিজকে এজন সুলেখক হিচাপে যেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছে তেনেকৈয়ে অধ্যয়নপুষ্ঠি জ্ঞানেৰে এজন কৃতি শিক্ষক হিচাপেও নিজকে সফল কৰি তুলিছে। সমসাময়িক জ্ঞানৰ বাবে অধ্যয়ন চলাই নেথাকিলে এজন ভাল শিক্ষক হ'ব নোৱাৰে। বিশ্বকবি গুৰু ৰবীন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰে কৈছে "A teacher can never truly track unless he is still learning himself A lamp can never light another lamp unless it continues to learn into own flame The teacher who has come to the end of his subject who has no living traffic with his knowledge lent merely repeats his lesson to his students can only load their minds He cannot quicken them "

এইখিনিতে উল্লেখনীয় যে বামচৰণ ব্ৰহ্মৰ মাতৃ ভাষা অসমীয়া নোহোৱা সত্ত্বেও তেওঁৰ নিজৰ শিকোৱা বিষয় অসমীয়া ভাষাটোৰ গুৰুত বহুখণ্ড দখল আছিল বোলাতকৈ তেওঁক অসমীয়াৰ লগতে বড়ো ভাষাৰ ওজা বুলি ক'লেহে বেছি প্ৰযোজ্য হ'ব। উক্ত অৰ্থত থকা কাৰণেই তেওঁ বড়ো অভিধান সংকলন আৰু স্মৃতিস্মৃতি আদি আলোচনীৰ সম্পাদনাৰ নিচিনা গধুৰ দায়িত্বত নিয়োজিত হৈছিল।

"Midwife brings forth, nurses, brought up tutor train and master

teach "- এই শাৰী কথাৰ সাৰ্থকতা ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম পাঠদান ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিজৰ বিষয় বস্তু ওপৰত গভীৰ জ্ঞান (Mastership) থকা কাৰণে শ্ৰেণীত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠদানত কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিব পাৰিছিল।

শিক্ষকজন শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে সংযুক্ত থাকি শিক্ষাদান নকৰিলে সেই শিক্ষাৰ সাৰ্থকতা নেথাকে। ৰামচৰণ ব্ৰহ্মৰ ক্ষেত্ৰত এইটো লক্ষণীয় কথা যে তেওঁ যিবোৰ শ্ৰেণীৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ সৈতে নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈ পৰে। আনকি প্ৰত্যেক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নাম আৰু সিহঁতৰ জ্ঞানৰ জোখৰ খবৰ ৰাখে। নিজৰ বিষয়-বস্তুৰ ওপৰত যথেষ্ট দখল থকাৰ বাবে ৰামচৰণ ব্ৰহ্মই শ্ৰেণীত পাঠদান কাৰ্যত প্ৰতিটো পাঠকে ব্যক্তিৰ আৰু গম পাবলৈ বিভিন্ন উৎসৰ পৰা প্ৰসংগ টনি আনি পাঠটোৰ প্ৰতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনযোগ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে পাঠটো কৰি তোলে মনোহাৰী। বন্ধু-বান্ধবৰ লগত বগৰ বা বসিকতা কৰা তেওঁ স্বভাৱ সুলভ গুণ। এই গুণ থকাৰ কাৰণে তেওঁ যেনেকৈ সুবক্তা হ'ব পাৰিছে তেনেকৈয়ে শ্ৰেণীত পাঠদান কাৰ্যতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগত বসিকতা কৰি শ্ৰেণীটোক দুগুণে উজ্জীৱিত কৰি তুলিব পুৰিছিল আৰু নিৰস বিষয়বোৰ বসাল কৰিব পৰা গুণ তেওঁৰ আছিল। তেওঁৰ সকল, সৰল, বসিকতা, সদা হাস্য ব্যক্তিত্বৰে সহবাসী শিক্ষক বন্ধু-বান্ধবীকৰ্ণ আৰু ছাত্ৰ সমাজকো মোহিত কৰি ৰাখিব পৰাটো তেওঁৰ এটা ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য। অকল কথাবোৰেই সং উপদেশ দিয়েই তেওঁ কান্ধ নাথাকি "Example is better the Precept" ৰ মৰ্য্যবৰ্ত্তা ৰাখি অতি সক্ৰিয় ভাৱে ছাত্ৰ সমাজক আকৰ্ষক মতে হাতে-কামে সহায় কৰাৰো তেওঁৰ এটা মহৎ গুণ। ছাত্ৰ একতা সভাৰ কুৰ্মিক অধিবেশন বা আন উৎসৱবোৰতো তেওঁক ছাত্ৰ সমাজৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল। তেনে এজন শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শাৰীৰিক শাস্তি দিয়া কথাটো ভাবিবই নোৱাৰি। তেওঁ দুষ্ট ছাত্ৰক শাৰীৰিক শাস্তি দিয়াৰ পৰিৱৰ্ত্তে চোকা ভাৰাকে মানসিক শাস্তি দিয়া আৰু শাসন কৰাটো তেওঁৰ ডাঙৰ গুণ। নিয়মানুবৰ্ত্তিতা ৰামচৰণ ব্ৰহ্মৰ এটা লক্ষণীয়া গুণ। দহ বজাত স্কুল আৰম্ভ হয় আৰু ইয়াৰ আগতে তেওঁ বিদ্যালয়ত হাজৰ হ'য়। নিজা ক্লাচ নাথাকিলেও সদায় ছুটীৰ শেষলৈ বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছিল। সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত হোৱা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক গোটৰ সভাত বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন বিষয়লৈ হোৱা আলোচনাত ব্ৰহ্মই গঠনমূলক পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছিল। তেওঁৰ এটা অনুসন্ধিৎসু মন আছিল। তেওঁ বহুত বাহিৰা কিতাপ অধ্যয়ন কৰিছিল। সেয়েহে তেওঁৰ সেৱা আৰু আলোচনাবোৰত অধ্যয়নপুষ্ট মনৰ প্ৰকাশ পাইছিল। অধ্যয়নস্পৃহা তেওঁৰ চৰিত্ৰৰ অন্যতম গুণ। বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত তৰ্কসভা বা অন্যান্য সভাবোৰত তেওঁ অংশ গ্ৰহণ কৰি নানা সু-পৰামৰ্শ দিছিল। সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ দিশত ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম একনিষ্ঠ সেৱক আছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে আলোচনা চক্ৰলৈ ব্ৰহ্মক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল আৰু সেই আলোচনাবোৰত তেওঁ ৰাইজৰ পৰা ভূয়সী প্ৰসংগা লাভ কৰিছিল। তেওঁৰ অধ্যয়নপুষ্ট

মন আৰু জ্ঞানৰ গভীৰতাৰ বাবে আলোচনা-বিলোচনাবোৰ উচ্চ স্তৰৰ হৈছিল। বক্তৃতা প্ৰদানৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ পাইছিল।

ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম বাপুজী বিদ্যাপীঠৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শিক্ষক, কিন্তু তেওঁ শ্ৰেণী কোঠালীৰ মাজত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগত পাঠদান কৰা শিক্ষকেই নহয় বহল-ব্যাপক বিশাল সমাজৰো শিক্ষক। তেওঁ গান্ধী-বিনোৱাৰ আদৰ্শৰ অনুগামীও আছিল। আমাৰ দৃঢ়বিশ্বাস, মাৰ্ক্সৰ দৰ্শনৰ সমন্বয় গঢ় লৈ নুঠে মানে ভাৰতীয় সমাজৰ যে নতুন ভৱিষ্যৎ আশা কৰিব নোৱাৰি আৰু শান্তিপূৰ্ণ সহঅৱস্থানৰ পৰিবেশো গঢ় লৈ উঠিব নোৱাৰে তাক ৰামচৰণ ব্ৰহ্মই দৃঢ়তাৰে বিশ্বাস কৰিছিল আৰু সেই সত্য উপলব্ধি তেওঁৰ লেখাৰ মাজেদি, বক্তৃতাৰ মাজেদি, প্ৰাণস্পৰ্শী ভাষাৰে জনগণৰ আগত নিবেদন কৰিছিল। সংকীৰ্ণতা বা বিচ্ছিন্নতাৰ স্থান ৰামচৰণ ব্ৰহ্মৰ চিন্তা, কথা আৰু কাৰ্যত নাছিল। বিশ্বৰ সকলো ভাল কথাবোৰ আহি চিত্তত ঠাই লওঁক। তেৰে জীৱনৰ আদৰ্শ বুলি অনুভৱ কৰাৰ থল আছে কাৰণ এই বাণী তেওঁ প্ৰায়েই চিঠি-পত্ৰ আদিৰ মাধ্যমতো প্ৰচাৰ কৰিছিল। যি সময়ত শিক্ষা-দীক্ষা লাভ কৰা মানুহ মাত্ৰেই প্ৰায় ব্যক্তিকেन्द्रিকৰূপে প্ৰতিপন্ন হৈ পৰিছে সেই সময়তো ৰামচৰণ ব্ৰহ্মই সমাজমুখী হৈ থকাটো সামান্য ঘটনা নহয়।

ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম সৰু কালৰে পৰা অতি সাধু আৰু সৰল প্ৰকৃতিৰ লোক আছিল। ন্যায়ৰ বাহিৰে অনায়াস কেতিয়াবা কৰাৰ নজাৰ নাই। দুখীয়াক সহায়-সাহায্য কৰাৰ উপৰিও অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আদিত দান বৰঙণি দিয়াতো তেওঁ একপ্ৰকাৰ সিদ্ধ লোক আছিল। এনেবোৰ কাৰ্যত কোনো লোকে তেওঁৰ পৰা বিমুখ হ'ব লগা নহৈছিল বা হোৱাও নাছিল। গাঁৱৰ কোনো লোকৰ কিবা বিপদ আপদ আদিত আগধৰি থা-থবৰ লোৱা তাৰ বিহিত ব্যৱস্থাৰ বাবে দিহা পৰামৰ্শ দিয়াটো তেওঁৰ প্ৰথম লক্ষ্য আছিল। সেয়েহে তেওঁক সকলোৱে ভাল পাইছিল আৰু পৰম শ্ৰদ্ধা কৰিছিল। ৰামচৰণ ব্ৰহ্মই সভা-সমিতিত দিয়া ভাষণৰ পৰা বুজা যায় যে সঁচাকৈয়ে তেওঁ এজন নিতীক সাহিত্যিক আৰু সাহিত্য-গৱেষক। প্ৰতিখন মেল মিটিঙতে ভাষণ দি মানুহৰ মন-হিয়া জুৰোৱা কাৰ্যই তাৰ প্ৰমাণ বহন কৰে। ৰামচৰণ ব্ৰহ্মই গাঁৱৰ বা নিজ অঞ্চলটোৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ উন্নতি হোৱাটো কামনা কৰিছিল। দুৰ্নীতি নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে তেওঁ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই গৈছিল। এনেবোৰ কাৰ্যৰ বাবে ৰামচৰণ ব্ৰহ্মক গাঁও আৰু সমাজ নিৰ্মাতা ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম বুলি বহুতে কয়।

ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম অতি নিৰ্জ, কষ্টসহিষ্ণু আৰু সাধাৰণ জীৱন-যাপন কৰা লোক আছিল। ল'ৰালিকালৰ পৰা ৰামচৰণ ব্ৰহ্মৰ আদৰ্শ আছিল Simple living and high thinking' বাহিকতাই মানুহক মহৎ নকৰে, অশুদ্ধৰ মহানুভৱতাইহে মানুহক মহৎ কৰে। তেওঁৰ পোছাক-পৰিচ্ছদ আছিল অতি সাধাৰণ। আঁঠুৰ ওপৰত উঠা এখন চুৰিয়া

আৰু গাত সাধাৰণ এটা বগা কামিজ। ভৰি দুখন আছিল খালী। মহাত্মা গান্ধী বিনোৱাৰ দৰ্শনেই আছিল তেওঁৰ জীৱনৰ দিশ নিৰ্ণায়ক পথপ্ৰদৰ্শক। তুদান যন্ত্ৰৰ বাবে সন্ত বিনোৱা বাবাই পদব্ৰজে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰি যেতিয়া খাতিকুছি, ধমধমা, গেৰুৱাত পদাৰ্পণ কৰিছিল বিনোৱাজীৰ অমৃতবাণী শুনিবলৈ ৰামচৰণ ব্ৰহ্মইও সহযাত্ৰী হৈ ঘূৰি ফুৰিছিল। বাবাৰ প্ৰেম-অমৃতৰ বাণীয়ে তেওঁৰ জীৱনৰ সঞ্জীৱনী।

সৰুৰেপৰা ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম আছিল স্পষ্টবাদী। ক'লাক ক'লা বগাক বগা বুলি নিৰ্ভীকভাৱে কৰ পাৰিছিল। তেওঁ এগৰাকী মিতভাষী, মিত্তভাষী, চিত্ৰাশীল সমাজ সচেতক দায়বদ্ধ ব্যক্তি। গান্ধী-বিনোৱাৰ সৰ্বোদয়ৰ নীতি আদৰ্শত অনুপ্ৰাণিত হৈ ব্ৰহ্মই মানবীয় মূল্যবোধ আৰু সত্যতাপূৰ্ণ জীৱনৰ বাবে সদায় চেষ্টা কৰিছিল। তেওঁ আছিল বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী সম্প্ৰদায়ৰ সমন্বয় সাধক সংহতিৰ প্ৰতীক। তেওঁ সতৰ্ক কৰিছিল যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব পৰিহাৰ কৰি আমি একতাৰ ডোলেৰে সমাজখনৰ উন্নতি কৰিব লাগিব। কিয়নো প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভাষা সংস্কৃতিক লৈ দ্বন্দ্ব হ'লে সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল ছিল ভিন্ন হৈ পৰে। ফলত ৰক্ত বীজৰ অংকুৰে গজালি মেলে। তেওঁ উনুকিয়াই দিছিল “যিয়ে নিজৰ মাতৃৰ মৰ্যাদাৰ কথা বুজে সি আনৰ মাতৃৰ কথাও বুজা উচিত। নিজৰ ভাষা-সংস্কৃতিক মৰ্যাদা দিয়াৰ লগতে আনৰ ভাষা-সংস্কৃতিকো মৰ্যাদা দিব লাগিব। ইয়াৰ অন্যথা সৃষ্টি হ'ব সংঘাতৰ।

ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম এজন ব্যক্তি নহয়, যেন এটা সমাজৰ হিতকৰ সংগঠন বা অনুষ্ঠানহে। শ্ৰেষ্ঠাতিক আৰু বহুভাষিক সমাজখনত ঐক্যবদ্ধ কৰি ৰাখিবলৈ তেওঁ যি অৰিহণা আগবঢ়াই গৈছে সি অনুপম তুলনাবিহীন। তেওঁ লিখিছিল “ভাষে ভাষে, ইটোৱে সিটোক এৰ স কৰি কাৰ লাৰে তোমালোকে স্বৰ্গ ৰচনা কৰিবলৈ ওলাইছা। পৃথিবীত যদি তোমালোকে শৌৰ্য-বীৰ্যশীল সুসভ্য জাতি হিচাপে জীয়াই থাকি আত্মপ্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব খুজিছা তেনেহলে আত্মধ্বংসৰ কাৰ্য বন্ধ কৰা। এয়া আছিল ব্ৰহ্মৰ কাতৰ আহ্বান। প্ৰকৃততে গণতান্ত্ৰিক শান্তিপূৰ্ণ সহঅৱস্থানৰ দৃঢ় সমৰ্থক ৰামচৰণ ব্ৰহ্মই ই জীৱন দৰ্শনৰ জ্বলন্ত নিদৰ্শন। ৰামচৰণ ব্ৰহ্মৰ অমোঘ বাণী আৰু মানব জীৱনৰ বাস্তৱ আদৰ্শবোৰ আমাৰ সকলোৰে অনুকৰণীয়।

সীতানাথ ব্রহ্মচৌধুৰী

বন্ধুত্বৰ বসুমতাৰী

সীতানাথ ব্রহ্ম চৌধুৰীৰ জন্ম ১৯০৮ চনৰ ৮ অক্টোবৰৰ দিনা পূৰ্বৰ কোকৰাঝাৰ মহকুমাৰ আৰু বৰ্তমানৰ চিৰাং জিলাৰ অন্তৰ্গত ভালুকমাৰী গাঁৱত। তেওঁ মনবাৰুৰ ষষ্ঠ সন্তান আছিল। পিতৃ মনবাৰুৱে নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ শিক্ষা-দীক্ষাৰ প্ৰতি সচেতন আৰু যথেষ্ট মনোযোগী আছিল। দুখৰ কথা সীতানাথ ব্রহ্মচৌধুৰীৰ চাৰি বছৰ বয়সতে মাতৃৰ বিয়োগ হোৱাত বায়েকহঁতৰ মৰম চেনেহতহে ডাঙৰ দীঘল হয়। দেউতাকে দ্বিতীয়া পত্নী বিয়া কৰিছিল। কিন্তু মাহীমাৰৰ লগত তেওঁৰ ভাল সম্পৰ্ক নাছিল। সেই কাৰণে তেওঁ প্ৰায়ে ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থাকি আৰু ঘূৰি ফুৰি ভাল পাইছিল। এনেদৰে হাবিৰ মাজে মাজে পৰ্বতৰ শিখৰে শিখৰে ঘূৰি ফুৰাটো পিছলৈ গৈ তেওঁৰ এটা চখত পৰিণত হ'লগৈ। ফলস্বৰূপে তেওঁ ভাবুক আৰু দৰদী মন এটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ঘৰুৱা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত নিঃসঙ্গতা আৰু অসহায়তা পৰিৱেশে তেওঁৰ জীৱনক দৃঢ় সংকল্প আৰু স্বাভিমতী কৰি তুলিছিল।

স্কুললৈ যোৱাৰ বয়স হোৱাত শিক্ষা লাভৰ হেতু পিতৃ মনবাৰুৱে সীতানাথ ব্রহ্মচৌধুৰীক স্কুললৈ পঠোৱাৰ কথা ভাবিলে। কিন্তু অতি দুখৰ বিষয় যে সেই সময়ত উক্ত অঞ্চলত স্কুল বুলিবলৈ নাছিল। সেই কাৰণে বিদ্যানুৰাগী মনবাৰুৱে নিজৰ হাউলীৰ ঘৰ এখনতে স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ দি সদানন্দ নামৰ এজন ব্যক্তিক শিক্ষকতাৰ দায়িত্ব দিছিল। উক্ত স্কুলতে সীতানাথ ব্রহ্ম চৌধুৰীয়ে শৈশৱ কালৰ শিক্ষা আহৰণ কৰিছিল। কিন্তু দুখৰ বিষয় সেই সময়ত শিক্ষা কি বস্তু সেই ঠাইৰ মানুহে বুজাই নাছিল। গতিকে স্কুলখন বৰ্তি নাথাকিল। তাৰ পিছতহে দেউতাকে ঘিলাগুৰী গাঁৱত নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা স্কুলখনতে সীতানাথক নাম ভৰ্তি কৰি দিছিলগৈ। সৰুৰে পৰা সাধুকথা শুনি সীতানাথে কিছু নৈতিক শিক্ষা লাভ কৰিছিল বিশেষকৈ বংশী গাঁৱৰ গাওজু নামৰ আইতাৰ সাধুৰ ছলেৰে কোৱা সাধু কথা সদৃশ কাহিনীবোৰেও শিশু সীতানাথক এক প্ৰকাৰ নৈতিক শিক্ষা দিছিল। তিল তিল বিলৰ পাৰত থকা ঘিলাগুৰীৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা সাং কৰাৰ পিছত ভালুকমাৰীৰ পৰা প্ৰায় চাৰি মাইল দূৰৰ পুথিমাৰী মঙলীয়া বিদ্যালয়ত গৈ তেওঁ নাম লগাই লয়। এই বিদ্যালয়খন লঙা নামৰ সৰু এখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আছিল। এই

বিদ্যালয়তে পঢ়ি থকা কালতে তেওঁৰ এটা ভাবুক মনৰ উমান পোৱা গৈছিল। লগা নৈৰ পাৰত বহি ডেকা সীতানাথ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ভাৰত বিড়োৰ হৈ থাকিছিল। এই লগা নদীটো সীতানাথৰ বাবে যেনেকৈ শৈশৱ আৰু কৈশোৰৰ খেলৰ লগৰী আছিল তেনেকৈ ই যৌৱনৰ প্ৰেমৰ লগৰীও আছিল। যাৰ ফলত তেওঁ বহুতো কবিতা লিখিছিল, গান গাইছিল আৰু এক নৱ জীৱন লাভ কৰিছিল।

১৯২৩ চনত পুঠিমাৰী এম ডি স্কুলৰ পৰা তেওঁ ছাত্ৰ বৃত্তি পৰীক্ষা পাছ কৰিছিল। ইয়াত পঢ়ি থকা কালতেই তেওঁৰ কাব্যিক জীৱন আৰম্ভ হৈছিল। প্ৰিয় লগাৰ পাৰত বহি প্ৰথমে কিবাকিবি ভাবিছিল আৰু ভাবি ভাবি কেতিয়াবা হঠাৎ কান্দিও পেলাইছিল। তাৰ পিছত মনৰ ভিতৰতে কিবা কিবী গুণ-গুণাইছিল আৰু অবশেষত ক'গজ পেন্সিল হাতত লৈ সেই গুণ-গুণনিখিনি শব্দ ব্ৰজাত ৰূপান্তৰিত কৰিছিল। এনেকৈয়ে তেওঁ কবিতা ৰচনা কৰি কবি হিচাপে কিশোৰ অৱস্থাতে পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছিল।

এম ডি স্কুলৰ পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ পিছত আৰু নতুন সমস্যাই দেখা দিলে। এইদৰে উচ্চ শিক্ষা লয় ক'ত? ধুবুৰীৰ বাহিৰে এই অঞ্চলত দ্বিতীয় এখন উচ্চ বিদ্যালয় নাই। সেই সময়ত পিতৃ মনবাৰু বুদ্ধ হৈ অহা হেতুকে ককায়েক শোভাৰামে পিতৃৰ ব্যৱসায়ৰ দায়িত্ব মূৰপাতি লৈছিল। অতি কম দিনৰ ভিতৰতে শোভাৰামৰ অৱস্থা ভাল হৈ আহিছিল। তেওঁ সীতানাথক ধুবুৰীত উচ্চ শিক্ষা দিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। লগাৰ পাৰৰ কবি নুইতৰ পাৰ পালে। লগাৰ পাৰে কবি মন আৰু জীৱনক অধিক আলোড়িত কৰিলে। অধ্যয়নৰ লগে লগে সীতানাথে কবিতাও লিখিবলৈ ধৰিলে। কেৱল লিখাই নহয়, তেওঁ ককাইদেউৰ উৎসাহত 'কমল-কলি' নামৰ কবিতা পুথিখন ছপা কৰি উলিয়াইছিল। এই পুথিখনৰ সম্পৰ্কে ধুবুৰীত বহু অসম সাহিত্য সভাৰ মঞ্চৰ পৰা সু-সাহিত্যিক আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাই এই বুলি মন্তব্য কৰিছিল—“বৰ সুখৰ বিষয় যে এই জিলাৰ এজন কোমল বয়সীয়া ছাত্ৰই এই বয়সতে 'কমল-কলি' নামে এখন সুন্দৰ পদ্যৰ পুথি লিখি উলিয়াইছে তেওঁৰ নাম শ্ৰীসীতানাথ ব্ৰজচৌধুৰী। আশা কৰোঁ কালত এই ল'ৰাটি সুকবি হ'ব।”

কিন্তু ইতিমধ্যে এজন এজনকৈ তেওঁৰ ককায়েক শোভাৰাম ব্ৰজা চৌধুৰী আৰু পিতৃ মনবাৰু ব্ৰজা চৌধুৰীয়ে ১৯২৭ চনত ইহলোক ত্যাগ কৰে। শোভাৰামৰ মৃত্যুত তেওঁ অসহায় হৈ পৰে। তেওঁৰ স্মৃতিত তেওঁ 'কৰ্মবীৰ' নামে এটি কবিতা ৰচি 'কমল-কলি'ত সংযোজিত কৰে। তেতিয়া দ্বিতীয়জন ককাইদেউ নিৰাক্ষ চন্দ্ৰ ব্ৰজচৌধুৰীৰ ওপৰতে ঘৰৰ সকলো দায়িত্ব আহি পৰে। তেওঁও আই এ সৈন্য পঢ়া-শুনা কৰা শিক্ষিত আৰু সমাজসেৱক আছিল। শোভাৰামৰ মৃত্যুৰ পিছত কাঠল ব্যৱসায়ৰ সমস্ত দায়িত্ব তেওঁ বহন কৰিবলগীয়া হয়। প্ৰথম অৱস্থাত ব্যৱসায়ত

তেওঁ দোপত দোপে উন্নতি কৰিছিল যদিও হঠাতে ব্যৱসায় বেয়াৰ ফাললৈ ঢাল খালে ফলত সীতানাথৰ আৰ্থিক সম্বলেই নাইকিয়া হয় আৰু পঢ়া-শুনাত ব্যাঘাত ঘটে। এনে অৱস্থাত সীতানাথে শিক্ষা আহৰণৰ মনৰ বাধা পূৰণার্থে তেজপুৰত থকা সম্বন্ধীয় ককায়েক ডাঃ জীনাৰাম নাৰ্জাৰীৰ আশ্ৰয় ললেগৈ। ধুবুৰীৰ পৰা গৈ তেজপুৰ হাইস্কুলত নাম ভৰ্তি কৰিলেগৈ। সেই সময়তে চৰ্দাৰ গোপালচন্দ্ৰ ৰাভাৰ (কলাওৰ বিষুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ দেউতাক) পৰিয়ালৰ সম্পৰ্কলৈ তেওঁ আহে আৰু অৱশেষত এই পৰিয়ালৰ লগতে সীতানাথৰ বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপিত হয়। চৰ্দাৰ গোপাল চন্দ্ৰ ৰাভাৰ জীয়ৰী আৰু কলাওৰ বিষুঃ প্ৰসাদ ৰাভাৰ ভগ্নী কমলাৰ লগত তেওঁ বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হয়। কিন্তু বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে বিবাহৰ মাত্ৰ তিনি মাহ পিছতে সাধাৰণ এটা বেমাৰত ভুগি কমলাই ইহলীলা ত্যাগ কৰিছিল। এনে সময়তে ডাঃ নাৰ্জাৰীৰ বদলি হৈ শিৱসাগৰলৈ যাবলগীয়া হোৱাত সীতানাথকে লগত লৈ যায় তেওঁ সীতানাথক শিৱসাগৰ হাইস্কুলত নাম লগাই দিছিল। সীতানাথে শিৱসাগৰ হাইস্কুলত মনপুৰ্তি পঢ়িবলৈ লাগিছিলহে মাথোন সেই সময়তে ডাঃ নাৰ্জাৰী আকৌ অইন ঠাইলৈ বদলি হৈ যায়। তেতিয়া সীতানাথৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ শেষান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল। গতিকে এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিব লগীয়া হ'লে মেট্ৰিক পাছ কৰাই নহ'ব বুলি ভাবি তেওঁ বিষুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ভিনীয়ক ডাঃ বাৰাৰাম মেচৰ লগত থাকিবলৈ লাল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে ডাক্তৰ মেচো কিছুদিনৰ পিছত বদলি হৈ যাবলগীয়া হ'ল। এনে অৱস্থাত চূড়ান্ত আৰ্থিক দূৰৱস্থা সত্ত্বেও বাৰী কেইটা মাহ তেওঁ স্কুল হোষ্টেলত থাকিবলৈ ললে। ইয়াত পঢ়ি থকা অৱস্থাতে তেওঁ সু-সাহিত্যিক ৰিপুনাথ বুঢ়াগোহাঁইৰ স'ঙ্গে লাভ কৰে। বুঢ়াগোহাঁইৰ স'ঙ্গেই তেওঁৰ সাহিত্যিক জীৱন উজ্জ্বলতৰ হোৱাত প্ৰভূত বৰঙণি যোগাইছিল। ফলস্বৰূপে 'আবেগ' আৰু 'চকুলো' নামৰ দুখন কাব্য গ্ৰন্থ লিখি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছিল।

নানা বাধা-বিঘিনিৰ মাজতো ১৯৩০ চনত তেওঁ শিৱসাগৰ হাইস্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছিল। ইতিমধ্যে ককায়েক নিবাৰণ ব্ৰহ্মচৌধুৰীৰ ব্যৱসায় উন্নতি হোৱাত সীতানাথৰ ভাগ্য উদয় হয়। তেওঁ ভায়েক সীতানাথক কটন কলেজত নামভৰ্তি কৰাই দি শিক্ষিত কৰাৰ দায়িত্ব মূৰপাতি লয়। এনেদৰে এবাধৰাকৈ শিক্ষা আহৰণ কৰি ১৯৩৩ চনত কটন কলেজৰ পৰা তেওঁ আই এ আৰু ১৯৩৬ চনত বি এ পৰীক্ষা পাছ কৰিছিল। তাৰ পিছত তেওঁ গুৱাহাটীৰ আৰ্লন কলেজত আইন পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যদিও আৰ্থিক অনাটনত জৰুলা-জুপুৰ হৈ মাজ ভাগতে আইন পঢ়াৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হয়। এনেদৰে নানা বাধা-বিঘিনি, ঘাত-প্ৰতিঘাত আৰু ব্যাথা-বেদনাৰ মাজেৰে তেওঁৰ শিক্ষা জীৱন পৰিসমাপ্তি ঘটে।

কৰ্মজীৱন :

শিৱসাগৰত পঢ়ি থকা কালতে সীতানাথে গীতি-কবি পদ্মধৰ চলিহাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে। তেওঁ সীতানাথৰ কাব্য ৰচনাক প্ৰভুতভাবে প্ৰেৰণা উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগাইছিল। ছাত্ৰ জীৱনতে তেওঁ ভালেকেইজন নেতা আৰু সুসাহিত্যিকৰ সংস্পৰ্শলৈও আহিছিল। যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁৰ মন আকাশত নানা জল্পনা-কল্পনাই ভুমুকি মাৰিছিল। ১৯২৬ চনত ধুবুৰীত যেতিয়া অসম সাহিত্য সভাৰ নবম বাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল তেতিয়া গোৱালপাৰা জিলাক লৈ আৰু অসমৰ মাজত বাদ-বিবাদ টনা আজোৰা লাগিছিল। এই সভা আচলতে গোৱালপাৰাৰ বংগ বা অসমৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ নিৰ্ণায়ক আছিল। বেনুধৰ ৰাভাখাৱান্দৈৰ সভাপতিত্বত বহা এই অধিবেশনত সাহিত্যৰথী বেজবৰুৱাক এৰি ভাৰ্মাকটাইজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক আৰু দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনকে ধৰি ভাৰ্মাকটাইজন দেশানন্তৰ উপস্থিত আছিল। গোৱালপাৰাৰ থলুৱা বাসিন্দাসকলে গোৱালপাৰাৰ বংগ নাইব অসমত অন্তৰ্ভুক্তি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিধাগ্ৰস্ত হৈ পৰিছিল। গোৱালপাৰাৰ ভাটিক সংখ্যক ভাটিকাৰ শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ সম্পৰ্ক কলিকতাৰ লগত ঘনিষ্ঠভাৱে থকাত এওঁলোকে মুখ খুলি ক'ব পৰা নাছিল। বৰঞ্চ দুই এজনে অসমীয়া ভাষাৰ বিৰোধিতাহ কৰিছিল। এনে এক জটিল সন্ধিক্ষণত অনুষ্ঠিত সভাখন বিতৰ্কোত ভৰপূৰ হৈছিল। সকলো চকু কেৱল সফল ডেকা সীতানাথৰ ওপৰত পৰিছিল। তেওঁ সীতানাথে গোৱালপাৰাৰ বংগৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ দৃৰ্শ্যৰ বিৰোধিতা কৰিছিল।

বাল্যকালৰ পৰাই সীতানাথ ব্ৰহ্মচৌধুৰীদেৱৰ গাত নেতৃত্বৰ গুণ পৰিলক্ষিত হৈছিল। কাৰণ ধুবুৰী হাইস্কুলত পঢ়া কালতে তেওঁ সমনীয়া ছাত্ৰসকলৰ নেতৃত্ব দিছিল। হাইস্কুলীয়া জীৱনতে তেওঁ মাতৃভূমিৰ মুক্তিৰ সংগ্ৰামৰ ধ্বজা বহনকাৰী মহামানব মহাত্মা গান্ধীৰ কাণী কাণপাতি শুনিছিল আৰু সেই সময়ৰ সংগ্ৰামী জনগণলৈ প্ৰত্যক্ষভাবে আৰু পৰোক্ষভাৱে কামত সহায়-সহযোগ আগবঢ়াইছিল। সেই সময়ত তেওঁৰ বৰ ককায়েক শোভাৰাম ব্ৰহ্মচৌধুৰীৰ যতনত 'বড়ো মহা সভা' বড়োসকলৰ শিক্ষা-দীক্ষা আৰু সমাজ-সংস্কাৰ আদিৰ কামত আগুৱাই গৈছিল। সেই সময়ৰ বড়ো নেতা সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী আৰু কপনাথ ব্ৰহ্ম আদিৰ সমাজ সেৱায়ে সীতানাথ ব্ৰহ্মচৌধুৰীদেৱক প্ৰভুত আকৃষ্ট কৰিছিল। ফলশ্ৰুতি হিচাপে শিক্ষা অৰ্জন কৰিহে তেওঁ সমাজ সেৱামূলক কামত আগুৱনিয়াগ কৰে। সেই সময়লৈকে কোলকাতাৰ ল'হিাৰ ধুবুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ উত্তৰ-পূব দিশৰ অঞ্চলত এখনে উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান নাছিল। সীতানাথ ব্ৰহ্মচৌধুৰীয়ে উক্ত অঞ্চলৰ মুখ্যস্থান বঙাইগাঁওত ১৯৩৯ চনৰ পৰা বসতি কৰিবলৈ ল'লে। সেই সময়ত ইয়াত এখন হাইস্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আবশ্যকতা অনুভৱ কৰি সেইমতে কামত হাত দিয়ে। পিছে ভান্স কামাত তেওঁ বিঘিনি দিয়া মন্তব্য থাকে। ভালেমান লোকে তেওঁৰ এই কামত বিৰোধিতা

কৰিলে। কিন্তু ব্ৰহ্মচৌধুৰী নিজ সিদ্ধান্তত সুদৃঢ় অলম্ব-অচৰ। তেওঁ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিবই। সেই কাৰণে আৰ্থিক সম্বল নোহোৱাকৈয়ে বীৰঝৰা হাইস্কুল স্থাপনৰ কাম হাতত ল'লে আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ ফলত অতি কম দিনৰ ভিতৰতে বীৰঝৰা হাইস্কুলখন পূৰ্ণাংগ ৰূপত দেখা দিলেহি। শিক্ষকৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ তেওঁ নিজৰ সেৱাও কিছুদিনৰ বাবে আগবঢ়ালে। ১৯৩৯ চনৰ ৮ মাৰ্চৰ দিনা উক্ত স্কুলখনৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰতিষ্ঠা ঘোষণা কৰা হৈছিল।

১৯৪৬ চনত সীতানাথ ব্ৰহ্মচৌধুৰী ধুবুৰী লোকল বোৰ্ডৰ ভাইচ চেয়াৰমেন নিৰ্বাচিত হয় তাৰ এবছৰ পিছত স্কুলবোৰ্ডৰ সদস্যও মনোনীত হয়। এই সময়তে ব্ৰহ্মচৌধুৰীৰ স্কুলীয়া দিনৰ সেই প্ৰতিজ্ঞাৰ কথা মনত পৰে। সেই তেতিয়াৰ প্ৰতিজ্ঞা মতে ধুবুৰী মহকুমাৰ বঙলা মাধ্যমৰ স্কুলৰ ঠাইত অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কামত অগ্ৰসৰ হয়। ভাইচ চেয়াৰমেন নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁ ধুবুৰী মহকুমাৰ প্ৰতিখন গাঁও ভ্ৰমণ কৰিবলৈ লয়। ভ্ৰমণ কালত তেওঁ স্পষ্টভাৱে দেখা পালে কেনেকৈ আমাৰ গাঁৱৰ লাখ লাখ মানুহে শিক্ষাৰ অভাৱত অজ্ঞান-এন্ধাৰত পৰি আছে। আনকি যাতায়াত পৰিবহণৰ কাৰণে আলি-পদূলি বুলিবলৈ এটাও নাই আৰ্থিক অনাটনৰ কথাতো বাদেই। তেওঁ ভাইচ চেয়াৰমেনৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়েই এখন স্কুলৰ বাহিৰে ধুবুৰী মহকুমাৰ সকলোবোৰ প্ৰাথমিক স্কুলৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম অসমীয়া কৰাইছিল। শিক্ষা পোহৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলতো ব্ৰহ্মচৌধুৰীয়ে নতুন নতুন বহুতো স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰি শিক্ষা আহৰণৰ পথ দেখুৱাইছিল। আনকি ভানুকমাৰীত তেওঁৰ দেউতাকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি উঠাই দিবলগীয়া হোৱা স্কুলখনো পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিছিল। এনেদৰে সীতানাথ ব্ৰহ্মচৌধুৰীৰ আত্মিক প্ৰচেষ্টাত সমগ্ৰ ধুবুৰী মহকুমাতে অসমীয়া মাধ্যমেৰে শিক্ষা বিস্তাৰ হয় আৰু শিক্ষাৰ পোহৰেৰে অজ্ঞান এন্ধাৰ লাহে লাহে আঁতৰি যায়।

যিকোনো ঠাইৰ উন্নত অনুন্নত যাতায়াতৰ পৰিবহণৰ সুবিধা অসুবিধাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যেতিয়া ব্ৰহ্মচৌধুৰীয়ে ধুবুৰী মহকুমাৰ জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলত বাট-পথৰ কোনো ব্যৱস্থা নোহোৱা দেখিলে তেওঁ যুদ্ধকালীন ক্ষীপ্ৰতাৰে সেই কাম সম্পন্ন কৰিবলৈ হাতত ললে। জনসাধাৰণৰ সহযোগত স্বৈচ্ছামূলক শ্ৰমদানেৰে ইখন গাঁৱক সিখন গাঁৱৰে সংযোগ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। ইয়াৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত এক নৱ জাগৰণ সৃষ্টি হৈছিল। সেই সময়ত সীতানাথ ব্ৰহ্মচৌধুৰীয়ে বিদেশী প্ৰবক্তাৰ ফলত থলুৱা জনজাতি-অজনজাতিসকল বিতাৰিত হোৱাৰ উপক্ৰম দেখি ব্ৰহ্মচৌধুৰীৰ অন্তৰ কান্দি উঠিল। কাৰণ সেই সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী (তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী) ছাৰ মহম্মদ ছাদুল্লাই পূৰ্ববংগৰ ভূমিহীন মুছলমান কৃষকক অধিক শস্য উৎপাদনৰ নামত অসমলৈ আনি বহুৱাবলৈ ধৰিছিল। ফলত অনেক জনজাতীয় লোকে প্ৰাণ ৰক্ষাৰ নামত নিজ ভেটি মাটি এৰি পলাবলগীয়া হৈছিল। এনে কাৰ্য

প্ৰতিৰোধ কৰি ভৱিষ্যত বংশধৰসকলৰ কাৰণে খেতিৰ মাটি ধৰি ৰখা তথা স্থানীয় লোকৰ গাঁৱৰ পৰা গাঁওবাসীক বন্ধা কৰাৰ আৱশ্যকতাৰ কথা ব্ৰহ্মচৌধুৰীয়ে চিন্তা কৰিছিল। তাৰ বাবে সেই সময়ৰ ৰাজহমন্ত্ৰী বিষুৱাম মেধিৰ কাষ চাপিছিল যদিও তেওঁ কোনো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাছিল। বৰং সেই সময়ত ৰাজনৈতিক নেতা কিছুমানৰ ৰাজনৈতিক স্বার্থ পূৰণৰ সমল হৈ পৰিল যাৰ ফলস্বৰূপে সম্প্ৰতি কালত অসমবাসীৰ অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হৈ পৰিছে। অসম আন্দোলনেও তাৰ কোনো ফল নধৰিলে। আনকি ১৯৮১ চনত আৰু ১৯৮২ চনত এবাৰ নহয় একেৰাহে দুবাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰি বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলনৰ অসম সাহিত্য সভাক নেতৃত্ব দিছিল।

ৰাজনৈতিক জীৱন :

পঢ়া শুনা সমাপ্ত কৰি উঠিয়ে সীতানাথ ব্ৰহ্মচৌধুৰীয়ে ৰাজনীতিৰ পিনে গতি কৰিছিল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মী হিচাপে পুলিচৰ অত্যাচাৰ বলীও হবলগীয়া হৈছিল। আচলতে ১৯৪৬ চনত ধুবুৰী লোকেল বোৰ্ডৰ ভাইচ চেয়াৰমেন পদ গ্ৰহণৰ পৰাহে তেওঁ ৰাজনীতিত সক্ৰিয়ভাৱে অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰকৃততে তেওঁৰ কমহিহে তেওঁক ৰাইজৰ মাজত টানি নিছিল। তাতেই ৰাজনৈতিক জীৱনৰো আৰম্ভ।

বাৰীনতাৰ পিছতে ১৯৫২ চনত হোৱা প্ৰথমখন সাধাৰণ নিৰ্বাচনত সীতানাথ ব্ৰহ্মচৌধুৰীয়ে গোৱালপাৰা গাৰোপাহাৰ সংসদীয় সমষ্টিৰপৰা লোকসভালৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। এই নিৰ্বাচনত তেওঁ বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিছিল। সেই সময়ৰ আন আন সাংসদসকল আছিল বোহিণীকুমাৰ চৌধুৰী, সুৰেন্দ্ৰ নাথ বুঢ়াগোহাঁই, কামাখ্যা প্ৰসাদ ত্ৰিপাঠী, আমৰ্জেন আলী, দেৱকান্ত বৰুৱা, দেৱেশ্বৰ শৰ্মা, নেলী খংমেন, যোগেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকা আৰু নিৰাৰণ চন্দ্ৰ লক্ষৰদেৱে জ্যেষ্ঠ আৰু অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকল। তেওঁলোকে যিকোনো সমস্যাতে ব্ৰহ্মচৌধুৰীৰ কাষ চাপিছিল আৰু তেওঁৰ বুদ্ধি পৰামৰ্শ লৈ কাম কৰিছিল।

সাধাৰণতে অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত সাংসদসকলে সংসদত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে বুলি এটা অভিযোগ আছে। তাৰ বিপৰীতে কিন্তু ব্ৰহ্মচৌধুৰীয়ে সংসদৰ মন্ত্ৰিসভাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লব পাৰিছিল। তাৰ প্ৰমাণ সেই সময়ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড॰ ৰাজেন্দ্ৰপ্ৰসাদ, উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ড॰ ৰাধাকৃষ্ণণ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ লগত থকা ওচৰ সম্পৰ্কই। নিজ গুণৰ বসত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাৱমূল অনুষ্ঠানত ভাৱতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ পাইছিল। সংসদীয় সদস্য হিচাপে ব্ৰহ্মচৌধুৰীয়ে ভূটান আৰু নেপাল ভ্ৰমণ কৰাৰ সুযোগ পাইছিল। নেপাল ভ্ৰমণ কালত তেওঁ মহিৰা, বীৰগঞ্জ আদি ঠাইত অজিও অসম সংখ্যক হ'লও বসবাস কৰা বড়ো লোকসকলৰ বৃত্ত লৈছিল। সংসদীয় জীৱনত তেওঁ নিজৰ

স্পষ্টবাদিতাৰ বাবে শেষৰ পিনে নেহৰু পৰিয়ালৰ কোপদৃষ্টিত পৰিছিল। কাৰণ সেই সময়ত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰত “ভাৰতীয় সংবিধানখন প্ৰকৃতপক্ষে গণতান্ত্ৰিক নহয়” বুলি এটা অতি ওৰুড়পূৰ্ণ কথা উত্থাপিত কৰিছিল।

স্বাধীনতাৰ প্ৰাক কালত যেনেকৈ গোৱালপাৰাৰ অন্তিম নিঃশেষ হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল তেনেকৈ স্বাধীনতাৰ পিছতো বহিৰাগত ভাষা-ভাষীৰ মানুহৰ কূট-চক্ৰান্তত গোৱালপাৰা, খাচী পাহাৰ আৰু কাছাৰক অসমৰ পৰা কাটি নিয়াৰ এক সাংঘাতিক প্ৰচেষ্টা চলাইছিল। গোৱালপাৰাক অসমৰ লগত সংযুক্ত কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰহ্মচৌধুৰীদেৱে নিজৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল ৰাজ্য পুনৰগঠন আয়োগৰ সন্মুখত যেতিয়া পশ্চিমবংগ আৰু অসমত সংস্থাপিত বঙালীসকলৰ তৰফৰ পৰা অসমক আকৌ খণ্ডিতকৰণ দাবী উত্থাপিত হয় তেতিয়া ব্ৰহ্মচৌধুৰীদেৱে আকৌ সত্ৰিয়াভাৱে তাৰ নিৰুদ্ধ প্ৰতিবাদী বণ্ট উজাৰে। অসমৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰ পুনৰ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া ততি ভয়াবহ আৰু মৰাধ্যক আছিল। অসমৰ মানুহে নিচিনা প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ একীকৰণ আৰু বংগভাষীসকলে নিচিনা অধিক খণ্ডিতকৰণ বংগৰ ভিতৰে বাহিৰে অসমক গ্ৰাস কৰাৰ এক প্ৰবল হতসমু এই মডেলৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ গোৱালপাৰাতে এটা বিৰাট গণ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ আশাচন চলিছিল। অতন্ত্ৰ প্ৰতীৰী সীতানাথ ব্ৰহ্মচৌধুৰীয়ে তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুৰাম মেধি ডাঙৰীয়াক পৰামৰ্শ দিছিল এই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিবলৈ তেওঁৰ জননেতা শৰৎ সিংহ ডাঙৰীয়াক শৰৎ সিংহই মুখ্যমন্ত্ৰী অম্বিদেৱৰ আদেশৰ পৰা ব্ৰহ্মচৌধুৰীৰ পৰামৰ্শ নত্যাৰ কক্ষ পাতি এক তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল। তেওঁ বঙাইগাঁৱৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে লাখ লাখ মানুহৰ এটা সম্মেলন উলিয়ালে। এই সম্মেলন যাত্ৰাই বঙালীসকলৰ দাবীৰ নিঃসৰতা প্ৰমাণ কৰিলে।

এই বিক্ষোভৰ ফলত গোৱালপাৰাত যি আইন-শৃংখলাৰ অৱনতি ঘটিছিল তাৰ কাৰণে ভাৰতৰ তেতিয়াৰ গৃহমন্ত্ৰী গোবিন্দবল্লভ পণ্ডিত বৰ অসন্তুষ্ট হৈছিল। মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হ’ল যে ক্ষুদ্ৰস্বাৰ্থৰ পৰা দূৰৈত থাকি ব্ৰহ্মচৌধুৰীয়ে যি পাৰদৰ্শিতাৰে গোৱালপাৰাক বংগভূমিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে সেই দাবী চিৰদিনলৈ মৰিচুৰ কৰিলে পাৰিলে সি আজিও এক জীৱন্ত ইতিহাস। চিৰকালৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ থাকিল এনেদৰে অসমত ৰেলেবেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণ, অসমত তেল শোণনাগাৰ স্থাপন অসমীয়া ৰাজ্য ভাষাৰ আন্দোলন আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাধ্যম, বিদেশী বহিষ্কাৰ ইত্যাদি প্ৰতিটো দাবীৰ ক্ষেত্ৰতে ব্ৰহ্মচৌধুৰীৰ সহযোগ আৰু উপদেশে আন্দোলনকাৰীক প্ৰেৰণা যোগাইছিল।

সাহিত্য সাধনা :

সীতানাথ ব্রহ্মচৌধুৰীৰ সাহিত্য সাধনাৰ প্ৰথম স্বীকৃতি দিয়া হয় ১৯৭৫ চনৰ ২০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা শিৱসাগৰ জিলাৰ তিতাবৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ চতুৰ্বিংশ অধিবেশনত এক অভিনন্দন-পত্ৰৰ দ্বাৰা। সাহিত্য সভাৰ ভৱৰ্ষৰ পৰা আগবঢ়োৱা এখনি মানপত্ৰত কোৱা হয়— “অসম সাহিত্য সভাৰ ১৯৫৬ চনৰ ধুবুৰী অধিবেশনৰ উদ্বোধক, প্ৰথম ভাৰতীয় লোকসভাৰ অন্যতম সদস্য, অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ আজীৱন সেৱক সীতানাথ ব্রহ্মচৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ সজ্ঞাত থকা সুকোমল কবি মনটিৰ পৰিচয় অসমীয়া সাহিত্যৰ পঢ়ুৱৈয়ে কেতিয়াবাই পাই থৈছে। ‘নিৰুপমা’ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতিমা’ৰ অন্বেষণ কৰা কবি ব্রহ্মচৌধুৰীৰ প্ৰথম কবিতা পুথি ‘কমল-কলি’ প্ৰকাশ হৈছিল ১৯২৫ চনত তাৰ চাৰি বছৰ পিছত প্ৰকাশিত হৈছিল ‘আবেগ’ আৰু ‘চক্ৰাৱৰ্তী’ নামৰ দুখন কবিতাসংকলন। আৱাহন যুগৰ এই গৰাকী কবিৰ কবিতাই অসমীয়া কাব্য সাহিত্যৰ বেদীলৈ আগবঢ়াই যোৱা গন্ধপুষ্প কেইপাহিৰ সৌৰভ এতিয়াও বিৰাগি আছে আৰু বিয়পি থকা অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ অতুলপ্ৰহৰী স্বৰূপ এইগৰাকী দেশপ্ৰাণ ব্যক্তিৰ উদাৰতা তেওঁৰ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্রহ্মচৌধুৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমাৰ অভিনন্দন জনোৱা।”

ইয়াৰ পূৰ্বেও ১৯৫৬ চনত ধুবুৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ মুৰব্বী সভাৰ উদ্বোধক আছিল ব্রহ্মচৌধুৰী ডাঙৰীয়া। সেই অধিবেশনত তেওঁ দিয়া উদ্বোধনী ভাষণখিনি কেৱল সাহিত্যিক দিশেৰে নহয় অসমীয়া জাতি গঠনৰ দৃষ্টিৰেও হ’ল মূল্যবান আছিল। তেওঁ কৈছিল—“ভৈয়ামে পৰ্বতে, নদীয়ে বননিয়ে ভৰা এই অসম অতি সুন্দৰ দেশ। অতীতৰে পৰা ইয়াত নানা জাতি-উপজাতিয়ে বাস কৰি আহিছে। অৰ্য্য অনাৰ্য্য, অষ্ট্ৰিক, হিন্দু মুছলমান, বৌদ্ধ জৈন সকলো জাতিৰ সকলো ধৰ্মৰ মানুহ এই দেশত বাস কৰি আহিছে। এই সকলো জাতিৰ সকলো ধৰ্মৰ মানুহক দেশ প্ৰেমত উদ্ধত কৰি মিলান্ধীতিৰ দোলেৰে বান্ধি ৰখাৰ ভাৰ আপোনালোকৰ বাহিৰে আন কোনেও নথি নোৱাৰে। সেয়েহে আপোনালোকৰ সাহিত্য ৰচনা এনে হ’ব লাগে যাতে সকলোকে নিজে বুলি তাক গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে লাগে পৰম্পৰাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা, মৰম, সহনভূতি, প্ৰত্যেকজন মানুহকে আপোনজনৰ ভাৱি লোৱাৰ ক্ষমতা সকলো জাতিৰ সকলো ধৰ্মৰ মানুহৰ প্ৰতি সমান ভাৱ যদি আপোনালোকৰ দেখুৱাব নোৱাৰে তেন্তে পৰিৱ কোনেও তাক যদি কছাৰী জাতিৰ বুৰঞ্জীত আপোনালোক কছাৰী জাতিৰ কটুখি কৰে, উপগ্ৰস্ত কৰে কান্দি যদি খাচীয়া, গাৰোসকলৰ প্ৰতি ইতিকি কৰে, আপোনালোকে দেশত কেতিয়াও মিলান্ধীতি আনিব নোৱাৰে।”

“ অসমৰ নিগৰ্জী অধিবাসী কছাৰী, গাৰো, নগা খাচীয়া প্ৰভৃতি উপজাতিসকলৰ মন আকৰ্ষণৰ কাৰণে সাহিত্যৰ যোগেদি আমি কৈলা কৰিব পাৰিছো

নেঃ কিবা যত্ন কৰিছোঁ নেঃ তেওঁবিলাকৰ ভাষাক আমি যদি আওহেলা কৰোঁ, আমাৰ ভাষা শিকিবৰ আগ্ৰহ তেওঁবিলাকৰ থাকিবনেঃ অসমৰ সকলো জাতিৰ লোকগীত, সাধুকথা, ইতিহাস অসমীয়া ভাষাত কেইখন ওলাইছেঃ বড়ো ভাষাত কিছুমান প্ৰাচীন সাধুকথা, লোকগীত আৰু কবিতা ইমান সুন্দৰ যে অসমীয়া ভাষাত অনুবাদ কৰি উলিয়ালে অসমীয়া সাহিত্যৰ জেউতি আৰু চৰিব। অসমৰ এই জাতি, উপ-জাতিৰ ভিতৰত ভাৰৰ আৰু আশা-আকাংক্ষাৰ আদান-প্ৰদানৰ বাটত যি আঁৰকাপোৰ আছে তাক ওচাই দিয়াৰ ভাৰ আপোনালোকৰ ।”

১৯৭৭ চনৰ ৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচনৰ সন্মানো লাভ কৰিছিল ব্ৰহ্মচৌধুৰীদেৱে।

১৯৩৯ চনৰ পৰা ব্ৰহ্মচৌধুৰীৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ ভালুকমাৰীৰ সলনি বঙাইগাঁও হৈ পৰিল। ইয়াৰপৰাই তেওঁ বিভিন্ন সামাজিক কাম সমাপন কৰিবলৈ ধৰিলে। প্ৰথমা পত্নীৰ মৃত্যুৰ পিছত সুদীৰ্ঘ দহ বছৰ অতিবাহিত কৰাৰ পিছত তেওঁৰ অতিবাস্ত জীৱনটোক থিতাপি লগাবৰ কাৰণে এগৰাকী নগৰীৰ প্ৰযোজন হ'ল। সেয়েহে বঙাইগাঁৱৰ ওচৰৰ ঢান্দীগাঁৱৰ গহীনচন্দ্ৰ ব্ৰহ্মৰ হাৰু বড়নীপ্ৰভা ব্ৰহ্মৰ জীয়েক শ্ৰীমতী আন্ধাৰতীৰ লগত ১৯৩৯ চনত তেওঁৰ দ্বিতীয়া বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হয়।

সীতানাথ ব্ৰহ্মচৌধুৰীদেৱৰ মতে বৰ্তমানৰ আমাৰ সাহিত্য সম্পূৰ্ণ উদ্দেশ্যধৰ্মী হ'ব নাগে। এই সময়ত বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় সাধনমূলক সাহিত্য সৃষ্টিৰ ওপৰত তেওঁ সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। আমাৰ সাহিত্যই যাতে কোনো শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত বিদ্বেষ ভাব সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাক দৃষ্টি ৰখিব লাগিব। ড. সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাৰ দ্বাৰা সম্পাদিত বুৰঞ্জীত বড়ো বা খাছী সম্পৰ্কে থকা মন্তব্যই জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত আত্মকালৰ সৃষ্টি কৰে। তেওঁলোকৰ মাজত বিৰক্তি আৰু অসন্তোষৰ ভাব জন্মায়। যি সাহিত্যই বা যি বুৰঞ্জীয়ে দেশৰ ভাবীকালৰ লোকসকলৰ মনক উদ্বেলিত কৰিব নোৱাৰে সেই সাহিত্য সাময়িক সাহিত্যহে— “আমাক লাগে এতিয়া জাতি গঠনৰ কাৰণে উপযোগী উন্নত মানৰ সাহিত্য।”

বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম

তৰেণ বড়ো

বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি, মানবতাৰ পূজাৰী, জাতিটোৰ কাণ্ডাৰী পুৰুষ-সংহতিৰ প্ৰতীক শ্বহীদ বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম আমাৰ মাজৰ পৰা আততায়ীৰ নিষ্ঠুৰতাৰ বলি হৈ চিৰদিনৰ বাবে আঁতৰি গল বিগত ১৯ আগষ্ট ২০০০ চনত। তেওঁৰ অকাল মৃত্যুৰে বড়ো জাতি আৰু সমাজৰ অপূৰণীয় ক্ষতি কৰাৰ লগতে এজন মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকক হেৰুৱালে। এই অপৰিসীম গুণৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ জন্ম হৈছিল, কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ ভাতাৰমাৰী গাঁৱত ১৯৪৯ চনৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল স্বৰ্গীয় তাৰামণি ব্ৰহ্ম আৰু মাতৃ স্বৰ্গীয়া সোনাথি ব্ৰহ্ম। তাৰামণি ব্ৰহ্ম অক্ষসটোৰ প্ৰতিপত্তিশালী ব্যক্তি আৰু এজন নিষ্ঠাবান সমাজকৰ্মী হিচাপে সকলোৰে প্ৰিয়ভাজন আছিল।

বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম সৰুৰে পৰা তীক্ষ্ণবুদ্ধিৰ ছাত্ৰ আছিল। প্ৰাথমিক শিক্ষা তেওঁৰ নিজা গাঁৱৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বৃত্তি সহকাৰে উত্তীৰ্ণ হয় আৰু ১৯৫৮ চনত মধ্য ইংৰাজী আৰু কোকৰাঝাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুবুখী বিদ্যালয়ৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীত প্ৰথম স্থানত উত্তীৰ্ণ হৈ ১৯৬৭ চনত যোৰহাট কৃষি মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰি সন্মান সহকাৰে ১৯৭২ চনত বি. এছ. ছি. (কৃষি) উত্তীৰ্ণ হবলৈ সক্ষম হয়। বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই কৃষি মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা সময়তে তেওঁ দক্ষতাৰ বাবে ছাত্ৰ একতা সভাৰ অপ্ৰতিদ্বন্দী সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব ভাৰ লৈ জেলত সোমাবলগীয়া হৈছিল। সেই সময়ত ৰাজ্য জুৰি তেল সংৰক্ষণৰ আন্দোলন চলিছিল আৰু তেওঁ তাত যোগদান কৰা হেতুকে কলেজৰ পৰাও বৰ্খাস্ত হবলগীয়া হৈছিল। অশেষ কষ্টৰ মাজেদি তেওঁ জীৱন অতিবাহিত কৰি গণতান্ত্ৰিক ধাৰাৰে উত্তীৰ্ণ হবলৈ প্ৰতিটো পদক্ষেপতে সক্ষম হৈছিল। ছাত্ৰ অৱস্থাতে তেওঁ বহুতো বিপ্লবী কবিতা আৰু প্ৰবন্ধ, গল্প লিখিও পঢ়ুৱৈ সমাজৰ পৰা সমাদৃত হ'ব পাৰিছিল। সমাজখনৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ কৰণীয় আৰু দায়িত্বৰ প্ৰতিও সজাগ-সচেতন আছিল।

বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই নিজৰ দক্ষতাৰ ফলতে ১৯৭২ চনত ধুবুৰী জিলাৰ অক্সাৰ্ণত অসম কৃষি উদ্যোগত ফিল্ড ডেমনেষ্ট্ৰেটৰ হিচাপে নিযুক্তি পায়। ১৯৭৫ চনৰ ২৩ এপ্ৰিলত তেওঁ পুষ্পাবানী ব্ৰহ্মৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। তেওঁলোকৰ মাজলৈ আহিল ক্ৰমগতভাৱে পুত্ৰ ডেনিয়াল আৰু কন্যা শৰ্মিলা। ১৯৭৮ চনত তেওঁ ভাৰতীয় সাৰ নিগমৰ চাকৰিত যোগদান কৰে। পিছলৈ তেওঁৰ কৰ্ম জীৱনৰ পাৰদৰ্শিতাৰ ফলস্বৰূপে ১৯৭৯ চনত খাদ্য নিগমৰ ডেপুটি মেনেজাৰ হিচাপে নিযুক্তি পায়। পৰবৰ্তী কালত ১৯৯৮ চনত তেওঁ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মাণ্ডলিক কাৰ্যালয় গুৱাহাটীত যুটীয়া মেনেজাৰ

হিচাপে পদোন্নতি পায়। ইয়াৰ আগতে ১৯৮১ চনত তেওঁ পাটনাতো কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু ১৯৮৩ চনত তেওঁ পুনৰ গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহে। এই বেলি ব্ৰহ্মই গুৱাহাটীৰ দক্ষিণ শৰণীয়া অঞ্চলত পৰিচালনাসহ থাকিব লয় আৰু বেলঙলাৰ ভেটাপাৰা অঞ্চলত মৃত্যুৰ দিনলৈকে থাকিবলৈ লয়। এই যিনি সময়ত ব্ৰহ্ম গুৱাহাটীৰ লগতে নামনি অসমৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ লগত জৰিত হৈ পৰিছিল।

তেওঁ ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ উত্তৰ-পূব মাণ্ডলিক কাৰ্যালয় গুৱাহাটীত স্থাপন কৰাত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁ নিগম কৰ্তৃপক্ষ আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজৰ যোগাযোগৰ সঁহুৱৈ স্বৰূপ আছিল। ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ নিচিনা স্পৰ্শকাতৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান এটিৰ দায়িত্বশীল বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি তেওঁ নিষ্ঠা আৰু সততাৰে সমাজস্বৰূপৰ নিদৰ্শন কৰ্মচাৰী সকলৰ মাজত দাঙি ধৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। তেওঁ নিগমৰ সকলো ধৰণৰ - সাংস্কৃতিক, সামাজিক আৰু শৈক্ষিক অনুষ্ঠানসমূহৰ অপৰিহাৰ্য ব্যক্তি আৰু কৰ্মধাৰ আছিল। সহকৰ্মীৰ প্ৰতি তেওঁৰ অন্তৰ্ভাৱ সহানুভূতি আছিল অসীম। “সবাবোৰে ওপৰত মানুহ সত্য” এই মহামন্ত্ৰেৰে মন-প্ৰাণ ভৰাই চিৰ সুন্দৰ অমৃত আনন্দৰ সন্ধানত ওৰেটো জীৱন ব্ৰতী আছিল। তেওঁ অসমৰ সমূহ জাতি-উপজাতি-জাতীয় সম্ভাৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অটুট কৰি মহান অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা দোহাৰিছিল।

বিনোদৰ ব্ৰহ্ম প্ৰকৃতাৰ্থত বড়ো সমাজ, ভাষা, সংস্কৃতি আৰু সাহিত্যৰ এজন অগ্ৰণী বাটকটীয়া ব্যক্তি আছিল। নিজৰ মাতৃভাষা আৰু কৃষ্টি সংস্কৃতিক লৈ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিব বিচৰা ব্ৰহ্মই সদাই নিজকে এজন বড়ো হিচাপে চিনাকি দিছিল। সেই বুলি তেওঁ আন ভাষা-ভাষিক, গোষ্ঠী, বা লোকক ঘৃণা কৰা নাছিল বা বেয়া পোৱা নাছিল। অসমৰ সকলো থলুৱা জনগোষ্ঠী আৰু জনজাতিসকলক ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ বাবে অহৰ্নিশে চেষ্টা চলাইছিল। এনে ধৰণৰ কাম কাজ চিন্তা-চৰ্চাৰ মাজেৰেও তেওঁ বড়ো ভাষাটোৰ উদ্ভবোদ্ভৱ উন্নতিৰ হকে কাম কৰি গৈছিল আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ বিভিন্ন পদবীত অধিষ্ঠিত হব পাৰিছিল।

১৯৮৮ চনত শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় বড়ো সাহিত্য সভালৈ গুৱাহাটী জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে অংশ গ্ৰহণ কৰি সভাৰ কিছুমান আসৌৰাহ আঙুলিয়াই দি তেওঁ নিজৰ ভাষা আৰু সাহিত্য জ্ঞানৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁ যিকোনো সভা সমিতিৰ ভাষণত বড়ো ভাষা সাহিত্য আৰু জাতিটোৰ প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু সংগঠনত নিষ্ঠাবান কৰ্মীৰ অভাব অনুভৱ উপলব্ধি কৰি ডেকা শক্তিক সাহিত্য সংস্কৃতি আৰু কৰ্ম দৰ্শনৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি ওলাই আহিবলৈ অকুণ্ঠ আহবান জনাইছিল। সেই সময়ত আবছৰ সভাপতি বড়োফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত ‘বড়োলেণ্ড’ জাতীয় আন্দোলনে গটলৈ উঠিছিল। আবছৰ এই বড়োলেণ্ড আন্দোলনক প্ৰত্যাহান জনোৱা আৰু চৰকাৰী পক্ষই

ইয়াক দমন কৰিবলৈ ১৯৮৯ চনত বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলত যি অত্যাচাৰ উৎপীড়ন কৰিছিল, - সেই সেই অঞ্চলসমূহত শান্তি সন্ধানীতি অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ যোৱা সংগঠনৰ ভিতৰত সমন্বয় মঞ্চত, বড়ো সাহিত্য সভাৰ হৈ বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই অংশ গ্ৰহণ কৰি প্ৰচুৰ অৰিহণা যোগাইছিল। অশেষ উৎকৰ্ষাৰ মাজেৰে তেওঁ শোণিতপুৰ, লক্ষীমপুৰ আৰু ককিলা কেম্প পৰিদৰ্শন কৰি বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই অতিকৈ মৰ্মাহত আৰু আবেগিক হৈ ক্ষোভ উজাৰে আৰু আশ্ৰিত বৰ্ণনাতীত শৰণাৰ্থীসকলৰ অৱস্থা দেখি শোকত চকুপানী টুকিছিল। সেই সময়ত অত্যন্ত আবেগিক সুৰত বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই তেওঁৰ ভাষণত আবছুৰ গণতান্ত্ৰিক বড়োলেণ্ড আন্দোলনটো কিছু জাতি ভিন্নলোকে দলবদ্ধ ভাবে মৰিমুৰ কৰিব বিচৰা কাৰ্যক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছিল আৰু সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত ঐক্য-সংহতি, প্ৰেম-প্ৰীতি বজাই ৰখাৰ বাবে সকলোকে কাতৰ আহ্বান জনাইছিল। বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম তৎকালে শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বাবে চৰকাৰক বিহিত বাৰুয়া আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা লবলৈ দাবী জনাই আৰু তেনেকুৱা বৰ্ষৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃতি যাতে নঘটে - তাৰ বাবে সজাগ থাকিবলৈ সকলো পক্ষলৈ আহ্বান জনায়। ইয়াৰ পিছতে বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত কাপোৰকানি, ঔষধ, খাদ্য সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰি দুৰ্গত অঞ্চলসমূহ আৰু কেম্পবোৰত সাহায্য আগবঢ়োৱা হয়।

আনহাতে অসম চৰকাৰেও গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ ঘটনা ৰাজিৰ সঠিক বিচাৰ কৰি চোৱাৰ বাবে (Monisona Enquiry Commission) মণিসেনা তদন্ত আয়োগ গঠন কৰি দিয়ে। এই আয়োগৰ ওচৰত আচল তথ্য বা সাক্ষ্য দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই বড়ো সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা সাক্ষাদান দিয়া উচিত বুলি ভাবি সেই সময়ৰ সভাপতি যোগেন্দ্ৰ কুমাৰ বসুমতাৰী, কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্য ভবেন্দ্ৰ বড়ো আৰু এডভোকেট প্ৰণয় মুছাহাৰীক পঠাইছিল। ইয়াৰ যাবতীয় খৰচ সম্পূৰ্ণভাবে বহন কৰিছিল বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই— ভাতিটোৰ একান্ত স্বার্থত।

সেই ঘটনা ৰাজিৰ পাছত ১৯৯০ চনৰ ৩০তম বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনত কেন্দ্ৰীয় সাহিত্য সভাই গুৱাহাটী জিলা বড়ো সাহিত্য সভাই বিভিন্ন দিশত চিন্তা-চৰ্চা কৰি বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মক সভাপতি হিচাপে লৈ এখনি অভ্যৰ্থনা সমিতি গঠন কৰিছিল। শেষত পৰিবেশ আৰু পৰিস্থিতিসৈ সন্মত কৰি উত্তৰ গুৱাহাটীত অধিবেশনৰ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল যদিও পিছলৈ বিশেষ কাৰণত সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কোকৰাঝাৰত ২১ আৰু ২২ জুন ১৯৯০ চনত অনুষ্ঠানীয়াকৈ পাতি সভাপতি বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মক সাধাৰণ সম্পাদক পদত অধিষ্ঠিত কৰা হয়। তাৰ পূৰ্বে তেওঁ All Bodo Employees Federation ৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ যুটীয়া সাংগঠনিক সম্পাদক হৈ আছিল। এই পদত থাকোঁতেই বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই সকলো বড়ো কৰ্মচাৰীৰ নিযুক্তিৰ সমস্যা, পদোন্নতি, ঐক্যৰ হকে স্নাত মাতিছিল আৰু কৰ্মচাৰী সকলক কৰ্মবোৰী হবলৈ আহ্বান জনাইছিল। তেওঁ

কৈছিল - জাতিটোক থিয় কৰাবলৈ হলে সততা আৰু নিষ্ঠা সহকাৰে নিজৰ নিজৰ কৰ্মময়জীৱন সুন্দৰকৈ চম্ভালি ললেহে তাৰ ফল পাবলৈ ভোগ কৰিব পৰা যাব।

বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম বড়ো সাহিত্য সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈ থাকোঁতে ১৯৯১ চনত হবলগীয়া লোক পিয়ল গণনাত নিজৰ মাতৃ-ভাষাৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰি গণতান্ত্ৰিক সাংবিধানিক মতে সকলোৰে নিজৰ নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পৰাকৈ নিৰ্ভৰে ভাগ লোৱাৰ বাবে বড়ো অধ্যুষিত এলেকাত ভ্ৰমণ কৰি সকলোকে সচেতন কৰি দিছিল। ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল প্ৰত্যেকেই লোক পিয়লৰ সময়ত বড়ো সকলৰ জনসংখ্যা কি কাৰণত কমি যায় তাক উদঘাটন কৰা। বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ এই দৰ্শন অতি সুদূৰপ্ৰসাসী আছিল। কাৰণ বড়ো বা ভৈয়াম জনজাতি সকলৰ জাতিটোৰ সুকীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰা। তেওঁৰ এই মহান উদ্দেশ্যত সকলো শ্ৰেণীৰ জন-জাতি পিছপৰা লোক সকলে আদৰিছিল আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি প্ৰত্যেকেই ইয়াৰ সুফলৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা চলাইছিল। বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম মানৱ দৰদী হিচাপে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে মানৱ হিচাপে বাচি থকা যি পথ সেইটোৰ পৰম বিশ্বাসী আছিল। যাৰ কাৰণে তেওঁ মানৱ বিৰুদ্ধ কামবিলাকক একান্ত ভাবে প্ৰতিবাদ আৰু ঘৃণা কৰিছিল। তেওঁ মানৱতাৰ খতিৰত নিজকে ত্যাগ কৰি হিংসা-বিদ্বেষ আৰু উগ্ৰবাদীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ভাষাত গৰিহণা দিছিল আৰু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল।

ইয়াৰ পাছতে আহিল বড়োলেণ্ড চুক্তি। ১৯৯৩ চনৰ ২০ ফেব্ৰুৱাৰী। ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ আৰু বড়োলেণ্ড দাবীদাৰসকলৰ মাজত চহী হ'ল “বড়োলেণ্ড চুক্তি”। ঠিক একেসময়তে ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দৰং জিলাৰ টংলাত অনুষ্ঠিত হৈছিল বড়ো সাহিত্য সভা অধিবেশন। সেই অধিবেশনতে বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মক উপ সভাপতি হিচাপে মনোনীত কৰা হয়। ইয়াৰ পাছত তেওঁৰ কৰ্ম কাৰ্যপন্থা আৰু অৰিহণাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি ১৯৯৬ চনত কামৰূপ জিলাৰ গোৰেশ্বৰত অনুষ্ঠিত অধিবেশনত সভাপতি আৰু পুনৰ বজাইগাঁও জিলাৰ বঙ্গালদোৱাত অনুষ্ঠিত অধিবেশনত ১৯৯৯ চনত পুনৰ সভাপতি ৰূপে মনোনীত হয়। সভাপতি হৈ থকা কালছোৱাত বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই বড়ো ভাষা সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ উন্নতিৰ বাবেও বড়ো সমাজৰ শিক্ষা, অৰ্থনৈতিক সমস্যা, কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি তাক সুস্পষ্টভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল। তেওঁ বি এ চি এলেকাত ভাতৃঘাট সংঘৰ্ষ, হত্যা, লুণ্ঠন, প্ৰতিহত্যা কাৰ্যক তীব্ৰ নিন্দাৰ লগতে কেনেকৈ সমাধা কৰিব পাৰি সেইবোৰেই দিনে-নিশাই চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল।

বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম এজন নিৰীক আৰু কৰ্মপটুল লোক আছিল। তেওঁ কৰ্মক বিশ্বাস আৰু ভক্তি কৰিছিল। তেওঁ Work is worship সূত্ৰত বিশ্বাস কৰিছিল। অৱান্ত সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ বৰ কষ্ট পাইছিল। এলেকা আৰু অকৰ্ম্য লোকক তিৰস্কাৰ কৰিছিল। দেওবাৰ বা অন্যকোনো বন্ধুবাৰৰ লগত তেওঁ সম্বন্ধ ৰখা নাছিল। সময় পালেই

বড়ো সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় জয়ভদ্ৰ হাগজৈৰ ভৰুনলৈ গৈ বহি থাকে। তেওঁ সময়ৰ সোঁতৰ লগত খাপ খুৱাই কাম কৰা ব্যক্তি আছিল। ব্যক্তিগত আৰু কাৰ্যালয়ৰ কামতকৈ বড়ো সাহিত্যৰ, বড়ো জাতিৰ আৰু কোনো লোকৰ বেমাৰ আভাৱৰ কথা শুনিলে সেইবোৰক অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তি স্থান দিছিল। সেইহেতুকে আইন লোকে অৰ্থ সংকটত পৰিলে বা চিকিৎসাৰ কাৰণে টকা-পইচাৰ অভাৱ দেখিলে তৎক্ষণাত তেওঁৰ জেনত থকা ধনখিনি নিৰ্মোহভাৱে উলিয়াই দি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল।

তেওঁৰ আশ্ৰয় প্ৰচেষ্টা আৰু উদগনিত গুৱাহাটীত “জয় ভদ্ৰ হাগজৈৰ” ভৰুনটোৱে নতুন ৰূপ পাইছিল। ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ মুখ্য আকাংক্ষা আছিল বড়ো ভাষা সাহিত্য অকাডেমীৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভাষা হিচাপে পৰিগণিত হবলৈ ডাৰতীয়া সংবিধানৰ ৮ম অনুসূচীত স্থান পোৱাটো, অভিধান আৰু ব্যাকৰণ প্ৰস্তুত কৰা, অনুবাদ সাহিত্য আৰু শিশু সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰা। গুৱাহাটীৰ বাৰ্ধী পুৰীত বড়ো সাহিত্য সভা প্ৰকল্প স্থাপন কৰা, বড়ো ভাষাক ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা, বড়ো ভাষা বৈজ্ঞানিক ভাষালৈ শব্দ প্ৰস্তুত কৰা আৰু কোকৰাঝাৰত থকা ৰূপমাথ ব্ৰহ্ম মেমোৰিয়েল হল তৎকালে নিৰ্মাণ কৰা ইত্যাদি। ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ সপোন— বড়ো ভাষাক ডাৰতীয়া সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বিষয়টোৱে বি টি চি চুক্তিৰ আধাৰত স্থান পালে। তেওঁৰ এটাই কথা আছিল যে সংকীৰ্ণতাবাদ বা ঠেক গণ্টীৰ পৰা ওলাই আহি ৰাস্তৰ যুক্তিবাদৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহলে বড়োজাতি আৰু এশ বছৰ কাল পিছুৱাই যাব। ব্ৰহ্মৰ মতে লিপি সমস্যা সাধাৰণ সমস্যা। যি লিপিকে নোলোৱা হওক কিয় তাক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ব্যৱহাৰ কৰি ললেই ব্যৱহাৰিক লিপি হিচাপে সকলোৱে অৱশ্যে আঁকোৱালি লব। সেই লিপিৰ ভৰিযতেই এটা ভাৱিক গোষ্ঠীৰ ভাষা, সাহিত্যৰ উন্নতি সাধন কৰিব পাৰি। আকৌ তেওঁ লিপি সম্পৰ্কত অসমৰ থলুৱা ভাষা গোষ্ঠী যেনে - গাৰো, ৰাভা, দেউৰী, মিচিং, কাৰবি, ডিমাছা, কছাৰী, কক ৰক সাহিত্য সভাৰ নেতৃবৃন্দৰ লগতো আলোচনা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ পৰা সু-পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল।

বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই অতি ব্যস্ততাৰ মাজতো বিভিন্ন ভাষাৰ সাহিত্যৰ কিতাপ অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু লেখা-মেলা কামবোৰ নিয়াৰিকৈ কৰিছিল। তেওঁ ‘আইনি আৰু’ (১৯৮৮), বাৰদৈ ছিখলা-(১৯৯৯), দুখন কবিতা পুথি আৰু আংনি গামি ভাভাৰ মাৰী ১৯৯৮ চনত প্ৰকাশিত প্ৰবন্ধ পুথিত জাতি প্ৰেম দেশ প্ৰেম আৰু মানৱ প্ৰেমৰ দৰ্শন প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা যায়।।

তেওঁৰ ‘আইনি আৰু’ কবিতা পুথিত জাতীয় প্ৰেম আৰু মাতৃ ভূমিৰ প্ৰতি থকা মৰম প্ৰকাশৰ এফাকি কবিতা - এনেধৰণৰ -

“গাওনি ৰাও ভাও

গাওনি সৌন্দৰ্য্য

মোহৰ মীথাং লানানৈ
 আংকুছমাও থাংনানৈ
 থানী লুবেয়ী
 আইনি গাৰাং
 আইনি বাও
 বেসে গাঁদৈ
 বেসে মিলৌদী
 আং মী জাং মী নী”।।

তেওঁৰ জন্মস্থান ভাতাবমাৰী গাঁৱৰ কাষেদিযেই বৈ গৈছে গৌৰাং নদী। তেওঁ বৰ
 ৰোমান্টিক, হাস্যৰসিক আৰু প্ৰকৃতি প্ৰেমী লোক আছিল। সেই গৌৰাং নদীক লৈ এটি
 ৰোমান্টিক কবিতা ৰচনা কৰিছিল -

“গৌৰাং গাথীনাও সোনা
 গৌৰাং গাথীনাও দুগৈ হৈৰা সোনা
 দুগৈ হৈৰা
 হাদি দধা ভানানৈ
 ফাপ্তি বং ফাঙাও বানানৈ
 গগে গগে ছেৰজা
 দামহৰ গীন।
 গৌৰাং গাথীনাও সোনা
 নাথুৰ গুৰহৈৰা
 গৌৰাং গাথীনাও সোনা
 নাথুৰ গুৰহৈৰা
 মোহশী লাওখাৰ জনানৈ
 বৈপ্তি দংফাঙাও জিৰায় নানৈ
 থৰে থৰে -
 সিমুং দামহৰদীংমীন,
 ফালগুন ছৈত্ৰনি
 সান্দুং কিনদাও কিনদাও
 বালা গুদুং গেজ্জৰ জাং
 থাবায় সাংত্ৰা সেনা
 দাও খখিলং জনানৈ
 উৰায়দা ও উৰায়দাও
 চায়া হৰগীন আং।।”

এনেধৰণে তেওঁ বিভিন্ন কাকত, আলোচনীত অলেখ কবিতা, প্ৰবন্ধ লিখি থৈ গৈছে, যিবোৰ আজিও সংলগ্ন কৰি পুথি আকৃতিত প্ৰকাশ হোৱাৰ ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই। তেওঁৰ দূৰদৰ্শিতাৰ আন এক নিদৰ্শন হ'ল, তেওঁ বাৰুকৈ অনুভৱ কৰিছিল বড়ো ভাষাৰ সাহিত্যিকসকলৰ অভাৱ-অনাটনৰ কথা। সেইসকলৰ মহৎ উপকাৰৰ বাবে তেওঁ বড়ো সাহিত্য সভাত এটা ন্যাস স্থাপন কৰি বড়ো সাহিত্যিক আৰু লেখকসকলক উদগনি দিয়াৰ বাবে 'সোমেশ্বৰী ব্ৰহ্ম সৌন্দৰণি বঁটা' আৰু 'বাংসাৰ' বঁটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি থৈ যায়।

বিহুৰাম বড়ো

ভবেণ বড়ো

১৯৪১ চনত দৰং জিলাৰ এখন সৰু চহৰ বৌতাৰ নিকটবৰ্তি বেছিমাবী গাঁৱত বিহুৰাম বড়োৰ জন্ম হৈছিল। তেওঁৰ পিতৃ চন্দ্ৰকান্ত বড়ো আৰু মাতৃ মৰাহম্বী বড়ো। তেওঁৰ পিতৃ আছিল এজন সাধাৰণভাৱে জীৱন যাপন কৰা সৎ আৰু দূৰদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি। সৰুৰে পৰা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আৰু মেধা শক্তিৰ অধিকাৰী স্থানীয় বাণীসীহা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰিছিল। বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ হাজিৰা বহীত তেওঁৰ লিখিত নাম আছিল বিহুৰাম বড়ো। সেই সময়ত গাঁৱসমূহত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা আঙুলিৰ মূৰত গণিৰ পৰা বিধৰ আছিল। এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা আনখন বিদ্যালয়ৰ মাজত ব্যৱধান আছিল প্ৰায় তিনি মাইলৰ। এনেধৰণৰ বিদ্যালয়ত দূৰ-দূৰণিৰ পৰা আহি পঢ়িবলগীয়া হোৱা হেতুকে অভিভাৱকে ল'ৰা-ছোৱালীক অলপ বেছি বয়সতহে নামভৰ্তি কৰাই দিবলৈ বাধ্য হৈছিল।

বিহুৰাম বড়োই ১৯৬২ চনত দলগাওঁ হাইস্কুলৰ পৰা প্ৰথম বিভাগত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। তাৰ পাছত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ কটন কলেজত বিজ্ঞান শাখাত নাম ভৰ্তি কৰি ১৯৬৬ চনত পি ইউ (বিজ্ঞান) পাছ কৰে। ঘৰৰ আৰ্থিক অসুবিধাৰ বাবে অশেষ কষ্ট কৰি কলেজত পঢ়িছিল। আনকি তেওঁ গৃহশিক্ষকতা কৰাৰ বাহিৰেও এগৰাকী শিক্ষকৰ ভাত ৰান্ধনি হিচাপেও কাম কৰি কলেজত পঢ়িছিল। তেওঁৰ ঘৰুৱা নানান সমস্যাই জুমুৰি দি উঠাত গুৱাহাটীত ডিগ্ৰী পঢ়া বাদ দি পুনৰ গাঁৱলৈ ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছিল। পিছলৈ তেওঁ ভকোতপাৰা হাইস্কুলত শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰি মঙ্গলদৈ কলেজত স্নাতক শ্ৰেণীত নাম ভৰ্তি কৰে। ভকোতপাৰাত তেওঁ শিক্ষকতা কৰি থাকোঁতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত উৎসাহ যোগাই তোলাৰ কাৰণে খেলা-ধূলাৰ আয়োজন কৰি প্ৰিয়পাত্ৰ হ'ব পাৰিছিল। তেওঁ এজন সুদক্ষ ফুটবল খেলুৱৈ হিচাপেও পৰিগণিত আছিল। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত সাংস্কৃতিক বিনিময় জগাই তুলি সকলোৰে মাজৰ মিল-প্ৰীতি ৰখাৰ অৰ্থে নাটক, গান-ৰাজনা, বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আদিৰ আয়োজন কৰি নিজেও অভিনয় কৰি উৎসাহ যোগাইছিল। সেই সময়ত ১৯৬৬ চনত ভকোতপাৰা হাইস্কুলৰ শিক্ষান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰী ললিতা দাসৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। তেতিয়া তেওঁ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ স্নাতক মহলাত পঢ়ি আছিল। ললিতা দাসৰ লগত বিবাহৰ কথা লৈ পৰিয়ালৰ মাজত নানান বিভেদৰ সৃষ্টি হলেও সাংসাৰিক জীৱন পিছলৈ সুখময় হয়

আৰু এবছৰ পাছত প্ৰথম পুত্ৰ সন্তান জন্ম পায়। বিহ্বাম বড়োৱে ১৯৬৭ চনত বি এ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। সেই সময়তে তেওঁ স্থিৰভাৱে এটা চৰকাৰী চাকৰি পাইছিল যদিও বড়ো সাহিত্য সভাৰ কাম-কাজত আৰু জাতীয় কামত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে বুলি তেওঁ যাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ পৰা তেওঁৰ জাতিপ্ৰেম, ভাষা-সাহিত্যৰ সেৱাই বাস্তৱ দৰ্শন আছিল বুলি অনুধাবন কৰিব পাৰি।

পিছত ১৯৬৭ চনত ভকোতপাৰাৰ পৰা বৌতা চাৰিআলিলৈ গৈ জনৈক বখ্বেখৰ ব্ৰহ্মৰ পৰিয়ালত আশ্ৰয় লৈছিল। সেই সময়তে বিহ্বাম বড়োই বৌতাৰ সমীপত 'দণ্ড-চহৰীয়া' হাইস্কুলত শিক্ষকতা কৰিবলৈ লয় আৰু ১৯৬৮ চনত মঙ্গলদৈ জিলা বড়ো সাহিত্য সভাত সম্পাদক নিৰ্বাচিত হয়। সেই সময়তে তেওঁৰ সহযমিনী সলিতা দাস বড়োক জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি বিনেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী আৰু ধন ভঁৰাসী বিলচন দৈমাৰীৰ উদ্যোগত ১৯৭০ চনত শ্ৰীমতী বড়োই বালিসিহা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নিযুক্তি পায়। বিহ্বাম বড়োৰ কৰ্মৰাজিত সন্তুষ্ট হৈ বেছিমাৰী হাইস্কুলত মেনেজিং কমিটিয়ে ১৯৭১ চনত প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে। ১৯৭২ চনত তেওঁক প্ৰথমবাৰৰ বাবে বড়ো সাহিত্য সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়। ইয়াৰ এবছৰ পাছত ১৯৭৩ চনত তেওঁৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাত বানাসুৰ প্ৰেছ নামেৰে ওদালগুৰিত এখন সমবায় ভিত্তিত ছপাশাল স্থাপিত হয়। বিহ্বাম বড়ো সেই ছপাশালৰ পৰিচালক হৈ বাইডৰ পৰা চান্দা সংগ্ৰহ কৰি বড়ো সমাজৰ সমস্যা দাঙি ধৰাৰ বাবে বনজাৰ নামেৰে এখন সাপ্তাহিক বড়ো কাকত উলিয়ায়। তেওঁ ছপাশালৰ কামৰ বাবে চাইকেলেৰে যাতায়ত কৰি অশেষ কষ্ট কৰি দিন নিয়াইছিল। পিছত সেই অঞ্চলত বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয় নথকা বাবে বৌতা চাৰিআলিৰ পৰা বেচীমাৰী গাঁৱলৈ ১৯৭৪ চনত স্থান সলনি কৰে। ইয়াৰ এবছৰ পাছতে অৰ্থাৎ ১৯৭৫ চনত বড়ো সাহিত্য সভাৰ নেতৃত্বত বড়ো ভাষাৰ হকে ৰোয়ান লিগিৰ বাবে আন্দোলন চলে। বিহ্বাম বড়োই 'দণ্ড-চহৰীয়া' হাইস্কুলত শিক্ষকতা কৰি থাকোতে বড়ো মাধ্যমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দুৰৱস্থা আৰু অভাৱ-অভিযোগ দেখি অতিকৈ মৰ্মাহত হৈছিল আৰু এখন সুকীয়া বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ অনুভৱ কৰিছিল। সেই হিচাপে তৎকালে তেওঁ মগেন্দ্ৰ নাভৰীক সভাপতি হিচাপে লৈ এখন শিক্ষণাৰ্থী স্কুল পৰিচালনা কমিটি গঠন কৰি তেওঁৰ বৌতাৰ ঘৰৰ ওচৰতে স্বৰ্গীয় "ভয়ভদ্ৰ হাংজেনৰ হাইস্কুল" নামকৰণেৰে এখন বড়ো মাধ্যমৰ বেচৰকাৰী হাইস্কুল ১৯৭৬ চনত স্থাপন কৰি তেওঁ নিজে প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে আৰু মৃত্যুলৈকে তেওঁ তাত শিক্ষক পদকে বাচি লৈছিল আৰু সমাজৰ কামত লিপ্ত হৈছিল। অশেষ কষ্ট আৰু ব্যস্ততাৰ মাজেদিও তেওঁ ১৯৮০ চনত বি টি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। বিহ্বাম বড়োৰ আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত বড়ো মাধ্যমৰ একমাত্ৰ বিদ্যালয় ভয়ভদ্ৰ হাংজেন হাইস্কুল প্ৰদৰ্শনীকীকৰণ হয়।

বিহুৰাম বড়োই পিছত ৰাজনৈতিক দিশটোৰ পিনে দৃষ্টি পেলায়। ৰাজনৈতিক দিশটো সূক্ষ্মভাবে নিৰীক্ষণ কৰি ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাৰ দ্বাৰা সমাজ-সংস্কাৰ বা উন্নতি কৰিব পাৰিবলৈকি ভাবি ১৯৭৮ চনত অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মাজুৰাট সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি অসম ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় বৰণ কৰিছিল। ১৯৭৯ চনত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বাৰা আহুত বিদেশী বহিস্কাৰ আন্দোলনৰ গহীনা সৈ সন্মত শোণিতপুৰ, লক্ষীমপুৰ জিলাৰ লগতে গহপুৰ অঞ্চলত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈ বহুতো লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল। এই কাল-সংহাৰকপৰ বিপৰীতে বিহুৰাম বড়োই ঠাই বিশেষে শান্তি সমিতি গঠন কৰি অঞ্চলসমূহত শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বাবে উঠি পৰি নাগিছিল। তেওঁ বড়ো সাহিত্য সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈ থকা কালতে ১৯৮৫ চনৰ ৪ এপ্ৰিল তাৰিখে বড়ো ভাষাই অসমৰ সহযোগী ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰিত বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলত ব্যৱহাৰৰ কাৰণে স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সেই সময়ত অসমৰ মুখ্য মন্ত্ৰী আছিল হিতেশ্বৰ শইকীয়া।

বিহুৰাম বড়োই সাহিত্য কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বাল্যৰ পৰা প্ৰতিভাৰ মাজতো ১৯৮৩ চনত 'আছাৰ বা আৰু ১৯৮৪ ত 'গিৰি বিথায়' নামৰ দুখন বাথোঁ ধৰ্ম দৰ্শনৰ ওপৰত গ্ৰন্থ ৰচনা আৰু প্ৰকাশ কৰি উলিয়ায়। তদুপৰি তেওঁ An Introduction to the Bodo বড়ো ভাষাৰ ইতিবৃত্ত অসমীয়া লিপিত 'গদায় বিথায়' (পাণ্ডুলিপি) আৰু বহুতো কিতাপ প্ৰবন্ধ ৰচনা কৰে।

বড়ো সাহিত্য সভাৰ 'মঙ্গলদৈনি জাৰিমিন দিনৈ বহা দংলী হুঁহাৰ আৰু দৰঙৰ ইতিবৃত্ত, ১৯৮৬ চনত Bodo kherai and its significance আৰু গৱেষণামূলক প্ৰবন্ধ দৌদিনি লিখে।

বড়ো বাথোঁ ধৰ্মীয় আছাৰ বা পুথিত লিপিবদ্ধ এশাৰী কবিতা এনেধৰণৰ -

নাংনি মাঙগীমা,
জীংস্তী মিথিনী মা,
মিথিছোৱা জী ঙ্গী
বহা দঙ নীংলী,
নাংস্বাৰ্ জিগিৰি
জীংনি দেংখীদিৰি
নাং দাখাং জীৰী
নাংলী ফীথে জীৰী
নাংলী খামা জীৰী

হবানি গাছে খৌৰী।

খুমুম হৰী জীং

অ' নদী নীং গীজীং।।

গীতফাৰিৰ সাবমৰ্ম এনেধৰণৰ স্বৰ্গৰ এক, তেওঁৰেই সৃষ্টিকৰ্তা, পালন কৰ্তা আৰু সংহাৰ কৰ্তা। তেওঁৰে কণ্ঠদাতা, তেওঁৰ বিধাই বড়ো সমাজৰ আধ্যাত্ম জীৱনৰ ধ্বনিতৰা সদৃশ গণ্য কৰি আহিছে। ইয়াৰ বৰ্ণনা মনোৰম। বিহ্বাম বড়োৰ নেতৃত্বত ত্ৰিপুরাৰ কক বৰক ডিমাহা কছাৰী গাৰো আদি ভাষা-ভাষীক সাহিত্য আৰু শব্দাবলী মাংসিথান তথা ইয়াৰ তুলনামূলক অধ্যয়নৰ পথ মুকলি কৰাৰ দিহা কৰিছিল। ইয়াৰ সগে' সগে' তেওঁ বাতৰি কাকত আৰু আলোচনী বিলাকতো বহুমূলীয়া ভাষাৰে ইংৰাজী, অসমীয়া আৰু বড়ো-ভাষাত অনেক প্ৰবন্ধ আদি লিখিছিল। তেওঁৰ লিখনি প্ৰধানকৈ Ethnological গাৰাৰ হৈ আছিল। তেওঁ বড়ো সাহিত্য সভাৰ সম্পাদকৰ পদ অলঙ্কৃত কৰি থকোতেই প্ৰামাদ চন্দ্ৰ ব্ৰহ্মাই লিখা বড়ো, ইংৰাজী, হিন্দী ভাষাৰ অভিধানখনৰ প্ৰণয়নৰ কামত নেৰা-নেপেৰাকৈ সাগিছিল। অভিধান প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ভূমিকা উল্লেখনীয় এই বাবেই যে বড়ো ভাষাৰ সম্পূৰ্ণ শব্দাবলী লিখাৰ কাৰণে তেওঁ স্বৰ্গীয় ৰামচৰণ ব্ৰহ্ম আৰু অভিৰাম বড়োৰ লগতে সুনিল খেৰকাটাৰীকে আদি কৰি কেইজনমান বাস্তৱিক গুৱাহাটীৰ বেলতলাৰ ভাড়াঘৰত ৰাখি আৰু পাছলৈ তেওঁ নিজবাসগৃহ বৌতাত দিনে-নিশাই কামকৰি শেষ কৰিছিল। শেষ পৰ্যায়ত অভিধানখনৰ পাণ্ডুলিপি সৰ্বমুঠ ৪৫০০০ শব্দৰে ১৯৮৮ চনত মহীশূৰ, Dr A Annamalai, Dr Ram Adhar Singh লৈ এইখন ছপোৱাৰ বাবে দাখিল কৰি আহিছিল। বড়োক এই কামত সহায় কৰিছিল শ্ৰীঅন্নদা ওয়াৰী, কমলা কান্ত মুছাহাৰী আদিয়ে। তেওঁৰ কাৰ্যকালৰ সময়তে বড়ো সাহিত্য সভাৰ ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে গুৱাহাটীত মাটি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছিল। শেষত গণেশগুৰিৰ গাওঁবুঢ়া অৰ্জুন ঠাকুৰীয়া আৰু দিশপুৰ বড়ো কছাৰী ৰাইজৰ অনুগ্ৰহত বৰ্তমানে দখলত থকা নয়নপুৰত অৱস্থিত মাটি ডোখৰ দান হিচাপে পাবলৈ সক্ষম হয়। এই মাটি ডোখৰতে বৰ্তমান বড়ো সাহিত্য সভাৰ 'জয়ভদ্ৰ হাগজৈৰ' নামকৰণোৰ শাখা কাৰ্যালয়ৰ ভৱন নিৰ্মিত হৈছে। এয়া আছিল বিহ্বাম বড়োৰ প্ৰথম পদক্ষেপ। এনেধৰণে তেওঁৰ 'আপ্ৰাণ' চেপ্তাৰ ফলত কোকৰাঝাৰ জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ সহযোগত কোকৰাঝাৰত 'কৰ্ণাৎ ব্ৰহ্ম মেম'ৰিয়েল ভৱন'টো মুখ্য কাৰ্যালয় হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা হয়। এইডোখৰ মাটিও দখল কৰিহৈ শৈছিল। এনেধৰণৰ কামবোৰৰ আধাৰত কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হয় পৰৱৰ্তী সময়ত। তেওঁ এটাই ইচ্ছা আছিল "গুৱাহাটীত বড়ো সাহিত্য সভাৰ শাখা" কাৰ্যালয় এটা স্থাপনৰ। আগতে বড়ো সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটীত কাৰ্যালয় নথকাত সভা-সমিতি সমূহ অস্থায়ীভাবে উলুবাৰী প্ৰাথমিক স্কুল, গোপাল বড়ো হাইস্কুল অথবা পল্টন বজাৰৰ জনজাতি ক্ৰীড়া চ'ৰাত কৰা হৈছিল। তেওঁৰ আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টাৰ ফলতে

হাগ্জেৰ ভৱনটো ৰাইজৰ পৰা প্ৰচুৰ বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰিহে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলোৱা হৈছিল। বৰপেটা, নলবাৰী, গোৱালপাৰা, দৰং, কোকৰাঝাৰ আদি নানান ঠাই ঘূৰি ফুৰি সেইবোৰ অঞ্চলৰ পৰা দান-বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰিছিল।

সেই সময়ত মন্ত্ৰী ৰণেন্দ্ৰ নাৰায়ণ বসুমতাৰী, ওদালগুৰিৰ সমাজকৰ্মী জম্মন সিং ব্ৰহ্ম বসুমতাৰী অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আছিল বাবেই চৰকাৰৰ পৰা কিছু বৰঙণি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। সেই দান-বৰঙণি জমা ৰাখিছিল অখিল চন্দ্ৰ বড়োই। তেখেত বড়ো সাহিত্য সভাৰ ধনভঁৰালী আছিল। The Bodo ৰ সম্পাদক ধৰ্মশীধৰ গুৱাৰী, নলবাৰী জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক আছিল আৰু বৰ্তমানে কেন্দ্ৰীয় বড়ো সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যভাৰ চলাই থকা ৰাজেন খাখলাৰী সেই সময়ৰ শ্ৰীশৰৎ বসুমতাৰী যুটীয়া সম্পাদক আৰু কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্যসকল ক্ৰমে চম্পাৱতী খেৰখেতাৰী, কমলা কান্ত মীছাহাৰী, তৰেন বড়ো ভৱন নিৰ্মাণ সমিতিৰ উপ-সভাপতি খুদিৰাম কছাৰী ওদালগুৰী বড়ো সাহিত্য সভাৰ সৃজেন্দ্ৰ নাথ দৈমাৰী, অমৰেন্দ্ৰ স্বৰ্গযাৰী, ৰথেশ্বৰ ব্ৰহ্ম, দলেশ্বৰ বড়ো, গুৱাহাটীৰ মদন ব্ৰহ্ম, জীতেন ব্ৰহ্ম, জলেশ্বৰ ব্ৰহ্ম, বাসুৰাম বড়ো, পতিৰাম বড়ো, কোকৰাঝাৰৰ কজিৎ বৰগয়াৰী আদিৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। আকৌ গোৱালপাৰা জিলাৰ সভাৰাম দৈমাৰী, কালি মোহন বড়ো আৰু জগত পাটগিৰিৰ নাম উল্লেখযোগ্য।

এইক্ষেত্ৰত বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন উপ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়ো আৰু সেই সময়ৰ সভাপতি যোগেন্দ্ৰ কুমাৰ বসুমতাৰী, প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক আৰু উপ-সভাপতি সোণাৰাম থাওচেনৰ সহায় আৰু উপদেশ পাহৰিব নোৱাৰি।

বৰ্তমানে বড়ো সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটীত জয়ভদ্ৰ হাগ্জেৰ ভৱন আৰু কোকৰাঝাৰৰ কপনাথ ব্ৰহ্ম মেমোৰিয়েল ভৱনটো নতুন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে।

খহিদ বিহুৰাম বড়োই সভা-সমিতি, মেল-মিটিং আদিত কৈছিল 'মোৰ বাবে সাহিত্য সভাৰ কামটো আগত - পৰিচালনাৰ কাম পাছত, জাতিটোৰ ক'মত অবহেলা কৰিব নোপায়। সেয়ে তেওঁ অকণো সময় অবাকত নষ্ট কৰা নাছিল। সময় পালে লিখা পতা আৰু সামাজিক কামত ব্যস্ত থাকিছিল। তেওঁ জাতিটো, ভাষাটো আৰু দেশৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন উছৰ্গা বা জীৱন চৰ্চা (Dedication) কৰাৰ বাবে কৃতাৰ্থ কৰা নাছিল।

খহিদ বিহুৰাম বড়ো পোনতে ১৯৬৮ চনত মজলৈদে জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক থাকোঁতেই পুনঃ ১৯৭১ চনত নিৰ্বাচিত হৈ সাহিত্য সভাৰ কামত জৰিত হৈ পৰে। ১৯৭১ চনৰ ১১, ১২ আৰু ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা লক্ষিমপুৰৰ শিমলুগুৰীৰ দ্বাদশ বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনত পোন প্ৰথম বাৰৰ বাবে সাধাৰণ

সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ দায়িত্ব-ভাৰ গ্ৰহণ কৰে। আকৌ ১৯৭৪ চনত সেই সময়ৰ দৰং জিলাৰ খেলামাটিত অনুষ্ঠিত হোৱা পঞ্চদশ অধিবেশনত তেওঁক অব্যাহতি দি বানেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ হিচাপে মনোনীত কৰি বিহ্বাম বড়োক তিনি বছৰৰ বাবে উপ-সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত কৰে। সেইটো কাৰ্যকালত সভাপতি ৰাম দাস বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত বড়ো ভাষাৰ কাৰণে জোৰদাৰ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল। সেই সময়তে বিহ্বাম বড়োৰ ভূমিকা আছিল লেখত লবলগীয়া থিৰ। তেওঁৰ কৰ্মনিষ্ঠাৰ বাবে আকৌ ১৯৭৭ চনত অনুষ্ঠিত কোকৰাঝাৰ অষ্টাদশ অধিবেশনত সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় আৰু ১৯৯০ চনৰ জুন মাহৰ ২২ তাৰিখলৈকে অৰ্থাৎ ৩০তম কোকৰাঝাৰ অধিবেশনলৈকে সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব সম্পাদন কৰি আছিল। ৩০তম অধিবেশনৰ সময়ত আবছুৰ সূকীয়ীৰাজ্য দাবী বড়োলেও আন্দোলন জোৰদাৰ আছিল আৰু তাতেই বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মাক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয়।

সাধাৰণ সম্পাদক হৈ থকা কালত তেওঁ সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে সকলো দিশৰ কথা ৰোমন্থন চিন্তা-চৰ্চা আৰু সাহিত্য সভাত ব্ৰতী হৈ যিকোনো সমস্যা সমাধানৰ পথ বাছি উলিয়াইছিল। উদাহৰণ স্বৰূপে আবছুৰ বড়োলেওৰ দাবী প্ৰকট হৈ থকা সময়ত তেওঁ এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি যোগে এনেদৰে আহ্বান জনাইছিল : “অসমৰ বিশেষকৈ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে যোৱা দুটা দশক জুৰি ভৈয়াম জনজাতিসকলৰ আৰ্থসামাজিক তথা ৰাজনৈতিক সমস্যা সমূহ সমাধানৰ বাবে আন্দোলন চলাই আহিছে। সম্প্ৰতি সলৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, ভৈয়াম জনজাতি পৰিষদ, সংযুক্ত জনজাতীয় মুক্তি মৰ্চা, সংযুক্ত বড়ো জাতীয় মুক্তি মৰ্চা আৰু সলৌ অসম জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা প্ৰভৃতি বিভিন্ন সংগঠনে এই আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰি তোলাত তাৰে গইনা লৈ কোনো কোনো ঠাইত বহুমুলা জাতীয় এচাম শকুনিৰ দ্বাৰা প্ৰৰোচিত হৈ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ একাংশই আত্মঘাতি হিংসাত্মক কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাত বড়ো সাহিত্য সভাই গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে। আইন শৃঙ্খলা বন্ধাৰ দয়িত্বত নিয়োজিত চৰকাৰী বিভাগে সম্ৰাজ বিৰোধী চক্ৰক বিচাৰি নাপাই নিৰীহ লোকক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ দায়িত্ব হ’ল অতি তৎপৰতাৰে এনে হাৰাশাস্তি বন্ধ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাটো জৰুৰী কাৰ্য” বুলিও বড়ো সাহিত্য সভাই কামনা কৰে।

এইজন বিহ্বাম বড়োই শেষৰ পিনে বড়ো ভিন্নাভূত টিগ্ৰা ভাষাৰ এটা Standard Common Terminology প্ৰণয়নৰ লগতে বহুভাষী অৰ্থাৎ Multi langual scriptal অভিধানৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল যদিও আৰ্থিক সংকটৰ বাবে আধৰুৱা হৈ বস। এইজন: সাহিত্যলুৰাৰী মহান ব্যক্তিক সুঁৰিৰ অৰণোস্তৰ ভাবে ১৯৯৯ চনত ৩৮তম বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনত বাংগালডোৱাত তেওঁৰ বিখ্যাত লক্ষন পুথি “গিৰি

বিধায়কৰ কাৰণে বড়ো সাহিত্যৰ শ্ৰেষ্ঠতম “বাংসাৰ” বটা প্ৰদান কৰা হয় তেওঁৰ সহধৰ্মীণী শ্ৰীমতী ললিতা বড়োৰ হাতত। এই দীৰ্ঘ কালছোৱাত তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যে শিক্ষাৰ মাধ্যমক এহাতে ৰাখি কৰ্মজীৱনৰ কামহে আনহাতে কৰিবলগীয়া হৈছিল। “অন্ন-বস্ত্ৰ সমাংকাৰম্” হৈ জন-জীৱনৰ মূল পথ বুলি তেওঁ ছাত্ৰ জীৱনৰ পৰাই বুজি গৈছিল। তেওঁ বাককৈ অনুভৱ কৰিছিল যে- “মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ বুনিয়াদী পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কাৰিকৰী বিদ্যা, শৰীৰ চৰ্চা, আদি বিষয় সমূহৰ সাম্যক জ্ঞান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দিব নোৱাৰিলে, অকল বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমেৰে সিহঁতে ভৱিষ্যত জীৱনৰ কঠিৰাতঙ্গীৰ একো আওঁ-ভাওঁ নাপাব। সেয়ে তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল বাৰে বাৰে ল’ৰা-ছোৱালীহঁতক ভৱিষ্যত পথৰ সন্ধান দিবলৈ। প্ৰাথমিক আৰু মজলীয়া বিদ্যালয়ত শৰীৰ চৰ্চাৰ মাধ্যমেৰে মানসিক বিকাশৰ পথে কিছু সামৰি গৈছিল। প্ৰতিটো সপ্তাহৰ শনিবাৰৰ দিনটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ বাবে এটি আনন্দ উল্লাহৰ দিন হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। সেই দিনটোতে তেওঁ সিহঁতৰ মাজত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত তৰ্ক-আবৃত্তি, গল্প-কবিতা লিখা, সাধুকথা কোৱা, ছবি আঁকা ইত্যাদিৰ মাজেৰে নিজ নিজ অভিব্যক্তিৰ প্ৰকাশৰ সুযোগ দিছিল। মহৎলোকৰ জীৱনী, ৰচনা আৰু বুৰঞ্জী অধ্যয়ন কিন্তু বাধ্যতামূলক আছিল।

আনহাতে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ মাজতো মাহেকত একোখন সভা অনুষ্ঠিত কৰি শিক্ষক একতা সভা, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পাঠদানৰ দিন-পঞ্জী, শৈক্ষিক কৰ্মবিধি, শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত সম্পৰ্ক, নিয়ম-নীতিৰ সম্পৰ্কীয় দিশবোৰ আলোচনা কৰিছিল। এনেধৰণৰ কৰ্ম পদ্ধতিৰ মাজতে তেওঁ লেখা-মেলা, পঢ়া-শুনা, সভা-সমিতি, বন্ধু-বান্ধৱসকলৰ লগতো সমন্বয় ৰাখিব পাৰিছিল। শিক্ষকতা তেওঁৰ জীৱনৰ মানদণ্ডহে, সামাজিক জীৱনটো তেওঁৰ অন্য এক জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী বুলি তেওঁ বুজি গৈছিল। সামাজিক অন্যায অবিচাৰ, স্বজন প্ৰীতি, তোষামোদ, জাতিধ্বংসী, গণ হত্যা, পৰ চৰ্চাৰ তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছিল। জাতিয়ে জাতিক কৰা উৎপীড়নত তেওঁৰ মন কেতিয়াবা বিদ্ৰোহী হৈ উঠিছিল।

এই সুদীৰ্ঘ সময়ছোৱাত তেওঁ বড়ো সাহিত্য সভাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যবোৰ পূৰ্ণত অহোপূৰ্ণকাৰ্য চেষ্টা চলাইছিল। তেওঁৰ দূৰদৃষ্টিসম্পন্ন মনোভাৱেৰে ৰাজস্বত সভাত কৈছিল- “মাকৰ কোলাত শিশুৱে মাদৃদ্ধ পান কৰি থাকোতে মাকে যি ভাষাৰে আনৰ লগত কথা-বতৰা কয় আৰু শিশুটিৰ লগতো ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰে সেই আদান প্ৰদানৰ অৰ্থ ব্যঞ্জন বৰ্ণবোৰেই মাতৃভাষা। বড়ো সকলৰো নিজা দোহন বা ভাষা আছে। সেয়ে এই গোষ্ঠীৰ ভাষাটোক প্ৰতিষ্ঠা কৰি অন্যান্য গোষ্ঠীৰ ভাষাৰ সমন্বয়ত উচ্চ স্তৰলৈ নিব নোৱাৰিলে - অসম মুলুকত থকা বৃহত্তৰ বড়ো ভাষা আৰু জাতিটো পাহৰণৰ গহৰত লুকাই যোৱাৰ শংকাই অধিক। তেওঁ ইয়াকো কবলৈ পাহৰা নাছিল যে- “অসমত বসবাস কৰা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটো গঠনত যিবোৰ গোষ্ঠীৰ ভাষাৰ অবদান আছে -

সেই গোষ্ঠীয় ভাষাবোৰৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতি আৰু বিকাশত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা উচিত। সকলো গোষ্ঠীয় ভাষা-সাহিত্যই অসম মঞ্চখনক জগত সভালৈ নিয়াত প্ৰচেষ্টা হাতত লব লাগে।” তাৰে প্ৰতিভূ ব্যৱস্থা তেওঁ হাতে কামে কৰিছিল এনে ধৰণে, সকলো গোষ্ঠীয় সাহিত্য সভা- যেনে - অসম সাহিত্য সভা, বড়ো সাহিত্য সভা, বাঙা সাহিত্য সভা, মিচিং সাহিত্য সভা, কাৰ্বি সাহিত্য সভা, ডিমাচা সাহিত্য সভা, টাই সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধিৰে সমন্বয় ঘটাই “ভাষা সমন্বয় মঞ্চ- অসম” নামকৰণেৰে ১৯৮৯ চনত মঞ্চ গঠন কৰিছিল। এই মঞ্চই অসমৰ উন্নতিৰ হকে চলা বিভিন্ন আন্দোলনত চৰকাৰৰ দমন নীতিত অঞ্চলে অঞ্চলে যিবোৰ আত্যাচাৰ উৎপীড়ন চলোৱা হৈছিল - সেই উল্লীড়িত অঞ্চলসমূহত ‘ভাষা সমন্বয় মঞ্চ’ অসমে পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মনৰ খবৰ কৰিছিল। অসমৰ থলুৱা অনুন্নত ভাষা সমূহৰ মৰ্যাদা আৰু স্বীকৃতিৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছিল।

তেওঁ জীয়াই থকা কালতে গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় আৰু নেছ বিশ্ববিদ্যালয়ত অধীনত কলেজবিলাকত বড়ো MIL প্ৰবৰ্তনৰ কাৰণে চেপ্টা চলাইছিল আৰু কিছু উপকৃতও হৈছিল। এইজন মানৱ দৰদী ভাষাবিদ উদাৰ মনৰ অধিকাৰী বিহ্বাম বড়োক ২৭ চেপ্তেম্বৰ ১৯৯০ চনত তেওঁৰ বাসভৱনৰ নিচেই ওচৰতে আততায়ীয়ে গুলিয়াই হত্যা কৰে। এনে এজন সদাচাৰি, বুদ্ধিজীৱী, সমন্বয়ক, জাতিৰ নায়ক, বড়ো ভাষাৰ পিতৃ স্বৰূপ লোকক হত্যা কৰাৰ ফলত কাৰ কি উপকাৰ সাধন হ'ল জনাৰ দৰ্কাৰ নাথাকিলেও এই অমানৱীয় হত্যাৰে কিন্তু বড়ো ভাষা, ভাষিক গোষ্ঠীটো এটাপ আগবঢ়াত বাধাপ্ৰাপ্ত হ'ল। তেওঁৰ চিন্তাৰ এনাভকিত আধাগাৰী কৰ্মৰাজি কোনে সমাধা কৰিব? ই আমাৰ সকলোৰে বাবে চিন্তাৰ বিষয় হৈ থাকিল।

বড়ো সাহিত্য সভাই তেওঁক ইতিমধ্যেই ‘খহীদ’ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে।

শৰৎ চন্দ্ৰ বাভা

ড° উপেন বাভা হাকাচাম

সৰ্বহাৰাৰ প্ৰতিনিধি স্বৰূপ পিতৃ থানুৰাম বাভা আৰু মাতৃ ভাদুলী বাভাৰ তৃতীয় তথা কনিষ্ঠ পুত্ৰ শৰৎ চন্দ্ৰ বাভাৰ জীৱন অতি সংঘাতময় আৰু বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ। পৰিয়ালটিৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনস্কৰ্ম আৰু শিশু শৰৎ চন্দ্ৰৰ friend, philosopher and guide স্বৰূপ সৰু ককায়েক বৃত্তিত শিক্ষক আছিল যদিও অতি কম বয়সতে বহুপাতত মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হোৱাত শিশু শৰৎ চন্দ্ৰই ফুকুলীয়াতে নিজ দিশহাৰা হৈও হাজাৰজন দিশহাৰা নাগৰিকক কিন্তু সঠিক দিশেৰে বাট দেখুৱাই নিয়াত মুঠেই বিব্ৰত বোধ কৰা নাছিল।

বিংশ শতিকাৰ প্ৰথমার্দ্ধত এলাহু-কলীয়া অন্ধবিশ্বাসেৰে ভৰা বাভা সমাজৰ সংস্কাৰৰ দ্বাৰা শিক্ষিত আৰু সুনাগৰিক কবি গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে গঠিত হোৱা 'অসম বাভা যুৱক সংঘ'ৰ প্ৰায়সকল নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ ব্যক্তিৰ অতি ঘনিষ্ঠ আৰু সেই শতিকাত শেহাৰ্জৰ বেছিভাগ জ্ঞানবিহীন স্বজাতীয় আৰু বিজাতীয় দলবাগৰা যুৱনেতা, নেতা আৰু মন্ত্ৰী-বিধায়কৰ যুৱৰ কামোৰণি স্বৰূপ এগৰাকী সং ৰাজনৈতিক কৰ্মীৰ জীৱন-শলিতা সৌ সিদিনা (১০/৩/২০০২) নিৰ্বাপিত হ'ল - যি বাভা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণেই নহয় সমগ্ৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ খাটি খোৱা শ্ৰমিক-শ্ৰেণীক-মজদুৰৰ কাৰণেই এক মৰ্মান্তিক বাৰ্তা। দুখনে কৃষ্ণাইৰ সমীপৱৰ্তী অতি আগুহতীয়া হাতীমুৰা মৌজাৰ নোৱাপাৰা গাঁৱত ১৯২৩ চনৰ ৫ ফেব্ৰুৱাৰীত জন্ম-গ্ৰহণ কৰি নানা ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ অন্তত পাঁচ বছৰ কাল বিধায়ক হিছাপে মোহময়ী শিলঙৰ এচেম্বলি হোষ্টেলৰ মাদকতাপূৰ্ণ জীৱন উপভোগৰ সোণালী সুযোগ লাভ কৰিও দেশ আৰু দহৰ স্বাৰ্থত উল্লসীকৃত জীৱনাদৰ্শৰ বাবেই তেনে ক্ষেত্ৰকীয়া মোহৰ পৰা নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত কৰি ৰাখি জীৱন নাট সায়ৰা সেই ব্যক্তি গৰাকী হৈছে - অসমৰ প্ৰবীণ ৰাজনীতিক কমৰেড শৰৎ চন্দ্ৰ বাভা।

সমাজ-সংস্কাৰক শিক্ষাবিদ গোৱৰ্দ্ধন সৰকাৰ, ৰাজেন বাভা, দ্বাৰিকানাথ বাভা আৰু বিশেষভাৱে বুৰেন্দ্ৰা স্বীকৃত মোহন বাভাৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি এম ই পাছ কৰা অবস্থাতে তেওঁ 'বাভা জাতিৰ বীতি-নীতি সংশোধন'ৰ বাবে এক আঁচনি যুগুতাই উলিয়াইছিল প্ৰথমে কচনা প্ৰতিবোধিতাৰ স্বাৰ্থত (১৯৪১ চনত বাভা যুৱক সংঘৰ সৌজন্যত জিলা ভিত্তিক অনুষ্ঠিত প্ৰতিবোধিতাত এইখনে প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰে) আৰু পৰৱৰ্তী কালত সেইবিলাক হাতে-কামে এটাৰ পিছত এটাকৈ ৰূপায়িত কৰিছিল।

কীৰ্ত্তন মোহন বাতাৰ নেতৃত্বাধীন 'বাতা যুৱক সংঘ'ৰ এগৰাকী নিষ্ঠাবান কৰ্মী হিছাপে পোনতে ডিমাজাখিলী যুৱক সংঘৰ ভাৰ লোৱাৰ পিছত হাইস্কুলীয়া ছাত্ৰাৱস্থাতে তেওঁ নিজ আদৰ্শৰ পৰা তিলমানে আঁতৰি অহা নাছিল। জাতিবহু নালগে ঘৰ আৰু পৰিয়ালৰ নানা দুৰ্যোগৰ মাজতো এই বলৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ আস্থা মৃত্যুলৈকে একেদৰে থাকিল। অৱশ্যে বিশেষ কালত শেষৰফালে তেওঁ বিকুপ্ৰসাদ বাতা প্ৰমুখ্যে শ শ কৰ্মীৰে চি পি আইত যোগদান কৰিবলগীয়া হৈছিল। জননেতা শবৎ চন্দ্ৰ বাতা সদায় শোৰক আৰু প্ৰজাৰ পক্ষত থকা লোক। সেয়ে স্বাধীনতাৰ পিছত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে হোৱা ১৯৫২ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ প্ৰয়াস উঠা নাছিল। কিন্তু অৱশেষত বাইজৰ দাবী মৰ্মে তেওঁ ১৯৫৭ চনৰ দ্বিতীয় সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পৰা চি পি আইৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে পোনতে গোৱালপাৰা আৰু পিছত দুখনৈ সমষ্টিৰ পৰা একীভূতকৈ আঠবাৰ, প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া হৈছিল যদিও মাত্ৰ এবাৰৰ বাবেহে (১৯৬৭-১৯৭২) বিধায়ক হিছাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। সেই পাঁচ বছৰতে তেওঁ নিজৰ সমষ্টিত অভিলেখ সংখ্যক বাঙা-ঘাট নিৰ্মাণ কৰি আৰু বিধানসভাৰ অধিবেশনত হুক কথাত মাত মাত্ৰি এগৰাকী সুন্দৰ আৰু সচেতন বিধায়ক হিছাপে নিজকে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ১৯৯৬ আৰু ২০০১ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত তেওঁ অৱশ্যে চাৰি দলীয় মিত্ৰভেটিৰ অংশীদাৰ হিছাপে অগৰৰ বাবে আসনখন এৰি দিবলগীয়া হৈছিল। অৱশ্যে এই সময়ছোৱাতে তেওঁ বাতা হাছ-স্বাৰস্ত শাসিত দাবী পৰিষদৰ সভাপতি হিছাপে প্ৰথম অন্তৰ্জাতীকালীন পৰিষদৰ পৰিষদৰ নহ'লৈও (২০/৭/৯৫-৪/৭/৯৭) দ্বিতীয় অন্তৰ্জাতীকালীন পৰিষদ (৪/৭/৯৭-২০০১ ৰ এপ্ৰিললৈকে) মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ গুৰু-সৱিত্ৰ কাকপাতি লবলগীয়া হৈছিল। তেওঁ চি পি আইৰ ৰাজ্যিক আৰু কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সদস্য হিছাপে কেবাবাৰো কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু সেই সূত্ৰে দুবাৰ অসম তথা ভাৰতৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ছেভিয়েট যুক্তৰাষ্ট্ৰ (১৯৮০) আৰু পূব জাৰ্মান (১৯৮৩) ভ্ৰমণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল। ৰাজ্যখনৰ লগতে জিলাখনৰ বাল্যবিবাহৰ পূৰ্ত্তপোষকতা কৰাৰ অপৰাধত এগৰাকী মুখিয়াল ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে আদালতত গোচৰ তৰি তেওঁ কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিছিল। তাৰ পিছত নিজে ব্ৰাহ্ম ধৰ্মৰ আদৰ্শত অনুপ্ৰাণিত হৈ মন নিৰাবলী, স্কুল প্ৰতিষ্ঠা, কৃষক-বপুৰা পজাৱত গঠন ইত্যাদি কামৰ মাজেদি ব্যস্ত থাকোতে থাকোতে ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে বিজয়ী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ সদস্য হিছাপে ৰাজনৈতিক জীৱনত প্ৰৱেশ কৰিছিল। তেওঁ ১৯৪৯ চনৰ স্বাধীনতা-আন্দোলনৰ অংশীদাৰ হিছাপে অসম ছাত্ৰ সন্থালয়ৰ এগৰাকী কৰ্মী আছিল আৰু বিকুপ্ৰসাদ বাতাৰ সৈতে একেলগে ১৯৪৫ চনত বিজয়ী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিত যোগদান কৰিছিল। সেইবাবে গোৱালপাৰা পি আৰ চৰকাৰী হাইস্কুলৰ পৰা তেওঁক বহিষ্কৃত কৰা হৈছিল। (৩১/১০/৪৫)

শৈশৱতে পিতৃ বিয়োগ হৈ মাউৰা হোৱা শবৎ চন্দ্ৰ বাতাই ককায়েক দুজনৰ ছাত্ৰাৱস্থাত

বহু বেছি বয়সতহে নিজ গাঁৱৰ নোৱাপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰাইমেৰী (১৯৩৫), কৃষ্ণাই এম ডি স্কুলৰ পৰা এম ডি (১৯৩৯), পুনৰ কৃষ্ণাই এম ই স্কুলৰ পৰা এম ই (১৯৪১) পাছ কৰিছিল আৰু কৃষ্ণাই হাৱাঘাট হাইস্কুলৰ পৰা গোৱালপাৰা চৰকাৰী হাইস্কুলৰ পৰা গোৱালপাৰা চৰকাৰী হাইস্কুললৈ দশম শ্ৰেণীত বদলি হৈ সেই বছৰতে ৰাজনৈতিক কাৰণত বহিস্কৃত হোৱাত ছাত্ৰজীৱন সামৰিব লগীয়া হৈছিল (১৯৪৫)। তাৰ পিছত ১৯৪৬ চনত বদাহাপুৰ এম ই স্কুলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰধান শিক্ষক হিছাপে দুবছৰমানৰ কাৰণে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল আৰু বিবাহৰ পিছত পুনৰ বৰদুৱাৰ মৌজাৰ ৰাজাপাৰা এম ই স্কুলত দুবছৰমানৰ বাবে শিক্ষক হিছাপে নিজকে নিযুক্ত ৰাখিছিল (১৯৪৮-৫০), সেইদৰে শেষবাৰৰ কাৰণে পুনৰ দুবছৰকাল ডিৰ্ভাজখিলী এম ই স্কুলত শিক্ষকতা কৰিছিল (১৯৫৫-৫৭)। নিজৰ নিচিনাকৈ সেই সময়ৰ মটোচৰী শিক্ষা লাভ কৰা ৰাভা সমাজৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মপ্ৰচাৰক জাহাজ ৰাভাৰ জীয়ৰী পত্নী বেবিকা ৰাভাবো শিক্ষয়িত্ৰী জীৱন আৰা ডোখৰীয়া হ'বলগীয়া হৈছিল (১৯৫১-৫৬) একমাত্ৰ গিৰিয়েকৰ যাযাবৰী জীৱন আৰু সঘনাই অভ্ৰাতবাস খাটিবলগীয়া হোৱাৰ বাবেই।

বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ জংগী কৰ্মী হোৱা বাবে শৰৎ চন্দ্ৰ ৰাভাই কেবাবাৰো ক্ৰমবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল। (স্বাধীনতা বৰ্জনৰ বাবে ১৫৮৫০-২১৮৫১ চীনা আন্দোলনৰ পটভূমিত ১২ ১২ ৬২-২৭ ১২ ৬৩ খাদ্য আন্দোলনৰ নেতৃত্ব লিখাৰ বাবে ১৫৮.৬৬-১১ ৯ ৬৬) তথাপিও ৰাজ্যখনৰ লগৰে জিলাখনৰ ন্যায় আদায়ৰ বেলিকা তেওঁ মুঠেই আপোচকাৰী মনোভাৱ পোষণ কৰা নাছিল আৰু নীতিৰ স্বাৰ্থত সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিবলৈকো কুঠাবোধ কৰা নাছিল। ১৯৬৮ চনৰ গোৱালপাৰাৰ মাজেদি ব্ৰডগজ ৰেল লাইনৰ দাবীত তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল। কেবাটাও জাতীয় আৰু ৰাজ্যিক সংগঠনৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত সদৌ আম ট্ৰাইবেল সংঘৰ উপ সভাপতি (১৯৭৩), সভাপতি (১৯৮৫), নিখিল ৰাভা জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি (১৯৮০-১৯৯০), ৰাভা হাছ দাবী সাধক সভাপতি (১৯৯২), ৰাভা হাছ সুৰক্ষা পৰিষদৰ সভাপতি (১৯৯৬) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

লাখছাৱা (গৰখীয়া) হিছাপে ম'হৰ নিষ্ঠিত উঠি পৈশৰ অতিবাহিত কৰা শৰৎ চন্দ্ৰ ৰাভাই ম'হৰ নিষ্ঠিতে ক-কলা শিকিছিল আৰু শৈশৱৰ সেই অধ্যয়ন-স্পৃহা তেওঁ কামবাস, অভ্ৰাতবাস বা ভ্ৰমণৰ আকৰ্ষি পৰতো নিৰবধি চৰ্চা কৰিছিল। তেওঁ এজন ভাল নিবন্ধকাৰ, পত্ৰলেখক, কবি আৰু জীৱনীকাৰ আছিল। সমকালীন আলোচনী আৰু স্মৃতিগ্ৰন্থত তেওঁ লিখা ছেতিয়েট ৰাভাৰ ভ্ৰমণ, ৰাভাসকলৰ ৰায়থো পুত্ৰৰ অগ্নিপৰীক্ষা, সাক্ষাৎকাৰ, বাইভৰ চিঠি, পত্নীলৈ চিঠি (কৃষ্ণসাগৰৰ প্ৰশান্ত ৰূপ বৰ্ণাই লিখা কবিতা), আত্মজীৱনী আদিৰ কিয়দংশ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ গাইছে আৰু বৰ্ষখনি পাণ্ডুলিপি আকাৰে অপ্ৰকাশিত অৱস্থাতে আছে। এইবোৰৰ একত্ৰ সংকলন কোনো সদাশয় ৰাইজে প্ৰকাশ কৰি উলিয়ালে

এটা মহৎ কাম কৰা হ'ব। (ইতিমধ্যে দুখনে মাথিগাৰাৰ গৌৰীশংকৰ বাভা আৰু দয়ালী বাভাই শৰৎ চন্দ্ৰ বাভাৰ আত্মজীৱনীৰ আধাৰত ফণী বায়ে যুগুতাই উলিওৱা 'জন অকণ্যৰ মাজত বাভা শৰৎ চন্দ্ৰ', ২০০২ নামৰ পুথিখনি ছপাই উলিয়াইছে।)

মাউৰীয়া (পিতৃহাৰা) শৰতে হাউৰীয়া (সৰ্বহাৰা) আৰু দলহাৰা জনতাক দলীয় নেতৃত্ব দি শৈশৱৰে পৰা লালবাপ্তা (বন্ধা নিচান) উৰুৱাই জনসমুদ্ৰৰ মাজত অজ্ঞাতবাস-প্ৰবাস, সহবাস খাটি প্ৰতিবাদী মিচাইলত চামিল হৈ এক অসাধাৰণ আৰু অনুকৰণীয় আদৰ্শ দেখুৱাই থৈ গ'ল। উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পোতা সামান্য পিতৃ ভূমিকে ভাতৃ-পুত্ৰ সমন্বিতে ভগাই ৰাই, ভগা পঁজা আৰু ভগা খাটনীৰাতে হাড়ভগা পৰিভ্ৰমণৰ অন্তত কৰ্ট-কাছৰী বা সাপ্তাহিক বজাৰলৈ জিৰণি লৈ বোকাপানী খচকা বাঁহাৰে বাৰিবা-খৰালি ভগা চাইকেল ৰাই আহ-হাহ কৰি অতি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভৱ কৰা আশী বছৰীয়া বৃদ্ধ এজনে ওঠৰ বছৰয়া চফল ট্ৰেকাৰ দৰে নীতি আৰু আদৰ্শৰ খাটিকত কাৰো লগত মোকাবিলা নকৰাকৈ, সংসাৰী হৈও পুত্ৰ-কন্যা-পৰিবাৰৰ অহৈতুক অভিযোগ-অনুযোগত বিহ্বল নহৈ, ক্ষমতাৰে ৰক্ষকও ক্ষমতাৰ ব্যৱহাৰত তিলমানো হেৰু-কেৰ নকৰি অতি সাধাৰণ আৰু পৰিপাটি জীৱন-যাপনত পুত্ৰ-কন্যা সমন্বিতে আটাইবিলাক গুণগ্ৰাহীকে অভ্যন্ত কৰাই বিৰল ব্যক্তিত্বৰে কমিউনিষ্ট শৰৎ চন্দ্ৰ বাভাই মৃত্যুৰ মাজেদি অমৰত্ব লাভ কৰিলে। শৰৎ চন্দ্ৰ অতি নীতিপৰায়ণ লোক আছিল। নীতিৰ স্বৰ্গতে কেতিয়াবা ডেৰ সংসদীয় বাজনীতিত প্ৰত্যাক ভাবে নামিছিল আৰু নীতিৰ স্বৰ্গতে কৰ্মনো কৰিছিল। সেইদৰে নীতিৰ বাবে একালত মনোৱাসিন্ধু ঘটনা ব্যক্তি বা অনুষ্ঠানৰ লগত পুনৰ নীতিৰ বাবে সহদয়তা স্থাপন কৰাত অকণো কুঠাৰোধ কৰা নাছিল।

বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ কৰ্মী হিচাপে যথেষ্ট সন্তোষনা থকা সত্ত্বেও ১৯৫২ চনৰ প্ৰথম বিধান সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ডেৰ্ড কংগ্ৰেছৰ হাকিম বাভাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ পৰা নিৰ্বাচন পৰাজয় বুলি জানিও টি সি আইৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে এবাৰ, দুবাৰ নহয় আঠবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। আনকি ১৯৮০ চনৰ অতি প্ৰতিকূল সময়তো দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যাহাৰ নকৰি যবে যবে ছোট বিচাৰি গৈ ৰাইজৰ হাতত প্ৰহাতেই নহয় প্ৰাণনাশৰো ভাবুকি পাবলগীয়া হৈছিল। আনহাতে চাৰিদলীয় মিত্ৰ জোঁটৰ বাবে ১৯৯৬ আৰু ২০০১ চনৰ নিৰ্বাচনত লোভনীয় দুখনে সমষ্টি অগণৰ অকল বাভাৰ হাতত এৰি দিবলগীয়া হৈছিল। তাৰ বাবে ডেৰ্ড কোনো দিনে আপচোচ কৰা নাছিল। সেইদৰে বন্ধা হাজ্ৰ স্বায়ত্ব শাসিত দাবী কমিটিৰ সভাপতি হিচাপে হিতৈষ্য শইকীয়া নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সৈতে বাভা হাজ্ৰ চুক্তি সম্পাদন হোৱাৰ নিহত ডেৰেই পাবলগীয়া প্ৰথম আত্মজীৱনীৰ পৰিচালক মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পদটো টি সি আইৰ প্ৰাৰ্থনিক সদস্য পদৰ পৰা ইজৰা দিয়াৰ বাবেই কৌশলেৰে উপ-সভাপতি সব্যসাচী বাভাৰ হাতত ভুলি দিয়া হৈছিল (২০৭ ১৫-৪ ৭ ১৭) কিন্তু অগণ চৰকাৰ

দিনত বাভা হাছং সুবন্ধা পৰিষদৰ সৈতে হোৱা পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনী বুজাবুজি মৰ্মে সেই আসনখন পুনৰ শৰৎ চন্দ্ৰ বাভাকে ঘূৰাই দিবলগীয়া হৈছিল (৪ ৭ ৯৭ এপ্ৰিল ২০০১) পাটবজাৰ কাল অতি আন্তৰিকতাৰে আৰু নিষ্ঠাৰে সীমাবিহীন বাভা হাছং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদটি (তেওঁৰ ভাষাত পুতলা বাভা হাছং) চলাই পুনৰ তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত একালৰ সতীৰ্থ ডাঃ শৰৎ বাভাৰ হাতলৈ ক্ষমতা হস্তান্তৰ কৰি দিয়াতো কোনো কাৰ্পণ্য কৰা নাছিল।

সেইদৰে বাভা জাতীয় পৰিষদৰ দাৰিদুৰি অধিবেশনৰ (১৯৮৭) বিষয়া-বাছনি সভাত তেওঁৰ প্ৰতি অনন্য প্ৰস্তাব দি সদন ভ্যাগ কৰা বেছিভাগ ব্যক্তি আৰু সংগঠনৰ প্ৰতি তেওঁ পিছৰ কালছোৱাত কোনো দিনে বেয়া চকুৰে চোৱা নাছিল। আনকি তেওঁৰ কাৰ্যকালতে কৃত্ৰিম ভাষাৰে বাভা ভাষাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰবৰ্তন কৰাৰ বিৰুদ্ধে অনান্য প্ৰস্তাব আগবঢ়োৱা-সুধনৈস্থিত বাভা ভাষা পৰিষদলৈ বাভা ভাষাৰ মান্যকৰণ আৰু বিকাশৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাভা হাছং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ ভৰফৰ পৰা একলাখ টকীয়া অনুদান আগবঢ়োৱা হৈছিল। ডিবাশীৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাপ্ত হানিৰ অপচেষ্টা চলোৱা উপৰতোলাৰ দুৰ্ঘটনাৰ বাবে কাকো জগৰীয়া নকৰি গোচৰ নোতালগৈ ৰাজনীতিক হাৰা বুলি নিশ্চুপে বৈছিল।

ধৰ্মীয় দিশতো তেওঁ বৰ উল্লাস আছিল। জ্ঞান-অবস্থাতে (১৯৪৩ চনত) ব্ৰহ্ম ধৰ্মত দীক্ষা লোৱা এইগৰাকী ব্যক্তি খ্ৰীষ্টান পত্নীৰে (খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক জাহাজ বাভাৰ কন্যা ৰেবিকা বাভাৰে ব্ৰাহ্মধৰ্মৰ নিয়মৰে ১৯৪৮ চনৰ ২২ মাৰ্চ চাৰিখে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় আৰু তেওঁৰ বিয়োগ হয় ১৯৯৫ চনৰ ৮ জানুৱাৰী তাৰিখে) অতি সুন্দৰভাৱে দাঙে-ওঠে নলগাকৈ প্ৰায় আধা শতিকা কাল দাম্পত্য জীৱন অতিবাহিত কৰিব পাৰিছিল। তেওঁৰ পত্নীৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম ঐকান্তিক আৰু নিৰ্ভেজাল আছিল। তেওঁ প্ৰায়ে বাভা ভাষী পত্নী গৰাকীৰ পতিস্নেহৰ ভুলনা দিবলৈ যাওঁতে ফুলশয্যা বাতি উজ্জ্বল কৰা “জাপ পাকে জাপে তং জাপে তং ৰাম্পাৰ গান্দা দচো। বান্ৰা-জিন্ৰা নাছিকায়েবে উ’হা গান্দা দচো।” অৰ্থাৎ বিচনীৰ বাচাটি প্ৰাকৃতি বতাহৰ দৰে কেতিয়াও নহয়, তদ্ৰূপ পিতৃ-মাতৃৰ মৰম পতিৰ মৰমৰ দৰে কেতিয়াও নহয় বোলা কথাখাৰৰ স্মৃতিচক্ৰ কৰিছিল আৰু জীয়াই থাকোঁতে তাৰ অন্যথা কেতিয়াও কৰা নাছিল। তেওঁ এহাতে ঈশ্বৰ বিশ্বাসী, আনহাতে মাৰ্ক্সবাদী দ্বাণ্ডিক বস্তুবাদী দৰ্শনৰ প্ৰতি অনুগত আছিল। সেয়েহে তেওঁৰ বাবে সেই ঈশ্বৰ ধৰ্মৰ গোড়াধী চৰাই মানৱ প্ৰেম তথা বিশ্বপ্ৰেমত বিলীন হৈছে। তেওঁৰ মনত কোনো কুসংস্কাৰ নাছিল বাবে সকলোৰে দৰুৱ খোৱা-বোৱা আৰু মিলা-মিচা কৰাত একো অসুবিধা পোৱা নাছিল। তেওঁ স্বাস্থ্যবন্ধাৰ নিমিত্তে মাছ-মাংস বা পানীয় নিয়মিতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পক্ষপাতী আছিল। নিয়মিত শব্যস্তাৰ্ণ আৰু ৰোগ-ব্যায়ামৰ বলত তেওঁৰ কঠ শক্তি আৰু শাৰীৰিক শক্তিক বয়সে হাব মনাব পৰা নাছিল।

(লেখকে এবাৰ বৃদ্ধাবস্থাতে তেওঁৰ সৈতে গোৱালপাৰা কাচাৰীৰ ডাকবাংলোত বাজি যাপন কৰাৰ সুবিধা পাইছিল আৰু তাতো তেওঁৰ গতানুগতিকভাৱে ব্যায়াম আদি কৰা দেখিছিল। সিদিনা তেওঁৰ এই অভ্যাসৰ সুফল নিজে লাভ কৰাৰ উপৰিও আনকো দি ধন্য কৰাৰ কথা অকণ্ঠ কৰি এই লেখকক এই দিশত যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছিল।)

শবৎ বাভা অতি ধৈৰ্ষশীল আৰু ধীৰ প্ৰকৃতিৰ আছিল। হাজাৰ দুৰ্বোঁগ আৰু বিপদতো তেওঁ ভাগি পৰা নাছিল। শ্বিলঙত বিধায়ক হৈ থাকোঁতে তীক্ষ্ণবৰ্তা পোৱা স্বাক্ষৰে লৰা-লৰিকৈ শবনুৱা হৈও একেবাৰতে এটা মহৰ দুটাকৈ কন্যাসন্তানৰ স্বভূত হোৱা দেখিও কাঠৰ পুতলাৰ দৰে প্ৰতিক্ৰিয়াহীনভাৱে আত্মসম্বৰণ কৰিব পাৰিছিল। সেই অৱস্থাতো এবাৰলৈ তেওঁ পৰিয়ালক মিটৰ বিধায়ক আৱাসলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ কথা ভবা নাছিল আৰু চিকিৎসা-শিক্ষাৰ সুব্যৱস্থা নথকা সত্ত্বেও শিক্ষয়িত্ৰী পত্নীগৰাকীৰ দায়িত্বতে আটাইবোৰ পুত্ৰ কন্যাক গাঁওখনতে এৰি থৈ গৈছিল। সেইবাবেই তেওঁৰ কোনো গৰাকী পুত্ৰ-কন্যাই উচ্চশিক্ষাৰ মুখ দেখিবলৈ নাপালে আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁ কোনোদিন অনুতপ্ত কৰা বা অপৰাধ বোধত ভোলা আন কোনোও ক'ম নোৱাৰিছিল। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ নিজৰ চাকিগৰাকী কৃষক পুত্ৰ (ধৰ্ম্মানন্দ, হিৰ্ম্মানন্দ, সৰ্বানন্দ, অচ্যুতানন্দ) আৰু এগৰাকী কন্যাৰ লগতে অগণন আত্মীয়-মুটুৱ আৰু গুৰুস্বৰ্গক আন একো দি দাৰ নোৱাৰিলেও এটা বস্তুই দি থৈ গ'ল আৰু সেইটো হ'ল - “পৰম কাৰণে কামিব জানিলে কান্দোনতো সুখ পায়” বোলা তেওঁৰ বিশ্বভাৰতবোধৰ সন্মত আৰু উদাৰ হৃদয়ৰ গভীৰতা।

বাজেন পাম

ড° উপেন বাভা হাকচাম

“ভাগি গ’ল বীণখনি ছিগি ব’ল তাঁৰ,

বৈ গ’ল অৱশেষ অমিয়া ঝংকাৰ”।

বৰ অসমৰ বাবেবহীয়া সংস্কৃতিৰ বৰপথাৰত যিসকলৰ কৃষ্টিৰ কবুৰাই সৃষ্টিৰ তাগিদাত দিহিঙে-দিপাঙে মাটি আৰু মানুহৰ গান গাই ফুৰিছিল - সিসকলৰ ভিতৰত বাজেন পামো এগৰাকী আছিল। এৰা। সৌসিন্দিলৈকে অসমৰ মঞ্চই মঞ্চই শুধু বগা খমখমীয়া চুৰিয়া-কামিছেৰে সভা-শুবনি কৰি ঘূৰি ফুৰা অথচ নিজ ঘৰত আঠমুৰীয়া পখৰা-চিতৰা গামোচাৰে পোন্ধ মাৰি এটা সাধাৰণ বনিয়েনেৰে সৰ্বসাধাৰণ বাভা বাইজৰ দৰে ইটো-সিটো কাম কৰা বা চুবুৰীয়াৰ ওচৰলৈ গৈ সুখ-দুখৰ ভাগ লোৱা বাভা হৈও নিজকে অসমীয়া বুলি চিনাকি দি ভালপোৱা প্ৰকৃত অসমীয়া বাজেন পাম - এতিয়া আৰু আমাৰ মাজত নাই। এইগৰাকী স্বনামধন্য স্বভাৱ কবি, গীতিকাৰ, নাট্যকাৰ, ঔপন্যাসিক, চুটি গল্পকাৰ, নৃত্য বিশাৰদ আৰু সুৰকাৰ আৰু কিছুকাল পূৰ্বে কৰ্কট ৰোগত ভুগি সুআৰোগ্য হ’বলৈ নৌপাওতে হৃদযন্ত্ৰৰ ত্ৰিযা বন্ধ হৈ যোৱা ২৪ জুনৰ নিজ ঘৰতে মুকুল বাভা (সাংস্কৃতিক বিষয়া, দুধনৈ) প্ৰমুখ্যে শিল্পী পুত্ৰ দুগৰাকী আৰু শিল্পী কন্যা চাৰিগৰাকীক পত্নীসহ ইহসংসাৰত এৰি থৈ স্বৰ্গগামী হয়। অৱশ্যে যথাযোগ্যভাৱে পিতৃ পৰিচয়ৰ পৰা বৰ্দ্ধিতা শিল্পী কন্যা আন এগৰাকীও তেওঁ সুযোগ্য মাতৃৰ (বাজেন পামৰ একালৰ সহশিল্পী) দৰে বাজেন পামৰ পৰিয়ালৰ অংগ স্বৰূপ। ১৯৩০ চনৰ এপ্ৰিলৰ কোনোবা এটা দিনত বাজেন পামৰ নিজ গাঁও ছেটমাটিয়াত (গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈৰ নতিদূৰত অৱস্থিত এখন পিছলৰা বাভা জনজাতি বসতি প্ৰধান গাঁও) জন্ম হৈছিল।

বাজেন পাম বিশেষ জনগোষ্ঠী বংশোদ্ভৱ গুণে সেই জনগোষ্ঠীৰ ‘জনমত হৰিনাম মৰণত হৰিনাম হৰিনাম শিশুৰ মুখত’ বুলি অভিহিত বৰপেটা ধামৰ দৰে জনমে-মৰণে সংগীতৰ এক সুৰীয়া পৰিমণ্ডলত (পুৰুষোত্তম দাসৰ অভিমত ১৯৮০, বাতাললৰ মৌসৰা সুৰ) ললিত-পালিত হৈ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ তাগিদাত তাহানিৰ নেফাৰ পৰা গাৰোপাহাৰলৈ বাটকুৰি বাই গাঁৱে-ভূঞা এছোৱা শিক্ষৰুতা আৰু এছোৱা সামাজিক শিক্ষা বিষয়াৰ মহান দায়িত্ব কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰে সম্পাদন কৰি ত্ৰিমি ফুৰোতে কৃষ্টিৰ বৰপেকাত সৃষ্টিৰ মৌচাক সুৰ নিগৰাই সংগীত তথা সাহিত্য ভূষণ নিৰাৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল — একমাত্ৰ আঙুল লোকশিল্পী হোৱা ওপেহে। স্বীকৃতি স্বৰূপে অৱশ্যে পলমকৈ হ’লেও ১৯৮৯ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত লাভ কৰাৰ উপৰিও বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বিপুল অভিনন্দন আৰু সম্বৰ্দ্ধনা (পোন প্ৰথমে অসম সাহিত্য সভাৰ অভয়াপুৰী অধিবেশনত তেওঁ সম্বৰ্দ্ধিত হৈছিল) অৰ্জন কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। বাভা জাতীয় পৰিষদেও স্বীকৃতি

স্বৰূপে তেওঁক 'ৰাভা নৃত্য-গীতৰ ওজা' বিভূষণেৰে বিভূষিত কৰিছিল। তেওঁ জীৱিত কালত বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কাৰক আৰু শিল্পী সাহিত্যিকৰ প্ৰত্যেক সান্নিধ্যলৈ অহাৰ ওপৰে সাধাৰণ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰেও (মেট্ৰিকুলেট ১৯৫০) আৰু সংগীতৰ বিশেষ ডিপ্লোমা বা ডিগ্ৰী নথকা সত্ত্বেও (অৱশ্যে সামাজিক শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে কিছুকাল শান্তি নিকেতনত থকাৰ সুবিধা পাইছিল) পঞ্চম সুৰত আৱদ্ধ ৰাভা লোকগীতৰ আধুনিকীকৰণ কৰি এক নতুন গ্ৰাণ আনি দিছিল। তেওঁৰ সাৰ্থক অনুগামী ভাতৃহুৱ গণপতি পাম (এওঁৰো ৰাজ্যিক শিল্পী পেঞ্চনপ্ৰাপ্ত) আৰু বনৱালী পাম (খাৰী বাদ্যৰ ওল্ডাৰ হিচাপে জনাজাত) আৰু সতীৰ্থ স্বৰূপ স্বৰ্গীয় প্ৰসন্ন কুমাৰ পাম, কংগ্ৰেছ ৰাভা, স্বৰ্গীয় ফুলচৰণ ৰাভা আদিৰ সৈতে ৰাভা কৃষ্টি নৃত্যৰ আৰু ৰাভা লোকগীতৰ কেৱল অসমতে নহয় সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তো স্বীকৃতি লাভ কৰাত তেওঁৰ বিশেষ অৰিহণা আছে। পেন প্ৰথমে ১৯৫৭ চনত সৰ্বভাৰতীয় মঞ্চত (ভাৰতীয় গণ নাট্য সংঘৰ দিল্লীত অনুষ্ঠিত অষ্টম অধিবেশনত) পৰিবেশিত ফাৰকান্তি নৃত্যৰে শুভাৰম্ভ কৰি ১৯৮৬ চনত অনুষ্ঠিত অপনা উৎসৱলৈকে আহে কেইবাৰ গণতন্ত্ৰ দিৱস, ৰাজ্য মেলা আদিত তেওঁৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ৰাভা নৃত্যই বিশেষভাৱে আৱণ্ণিত হৈ আহিছে। গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰথম ৰাভা গীতৰ প্ৰচাৰ (১৯৫৭), সকলো ৰাভাৰ সৈতে য়েতভাৱে প্ৰথম ৰাভা গীতৰ গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড (১৯৬২) ফেকাল্টি হাইস্কুলৰ সৌজন্যত কালীৰজ হোৱা 'বাৰে বহুগীয়া অসম' নামৰ লংপ্লেইং ৰেকৰ্ডৰ দুটি ৰাভাগীত, সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ সৌজন্যত ১০টা ৰাভা গীতৰ এস পি ৰেকৰ্ডৰ উপৰিও মহেন্দ্ৰ বৰা পৰিচালিত 'ৰাভা সংস্কৃতিৰ পম খেদি' নামৰ অনাতাঁৰ আলোচ্য (১৯৭১), বিজুৰাভা চলচিত্ৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ কোৱত 'বায়খো' আদি ৰাভা তথ্যচিত্ৰৰ নিৰ্মাণত (১৯৮৫) বাজেন পামৰ বিশেষ অৰিহণা আছে। 'মাম্বানি ঝাৰা' নামৰ মুক্তি পাবলগীয়া প্ৰথম ৰাভা ভিডিঅ' ফিল্মৰ পৰিচালনাৰ ভাৰো তেওঁ সুচাৰুৰূপে সম্পাদনা কৰিছিল। আনকি 'ছবিগিনি ৰিছি ৰাংচাৰি' আদি ৰাভা নাটকৰ উপৰিও অসমীয়াত ৰচিত ৰেঙণি, মৰহাফুল, লাঠী আৰু কুকুৰ আদি অনাতাঁৰ নাটকো (গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ যোগে প্ৰচাৰিত) ৰচনাকৰি ভূয়সী প্ৰশংসা আৰ্জিবলৈ সমৰ্থ হয়। ইতিমধ্যে তেওঁৰ প্ৰকাশিত-অপ্ৰকাশিত প্ৰায় ২৫০ টা ৰাভা গীত, ভালে সংখ্যক কৃষ্টি, নৃত্য ৰাভা সমাজত তেওঁৰ লগতে তেওঁৰ যোগ্য অনুগামীসকলৰ দ্বাৰা পৰিবেশিত হৈ আহিছে। সেই সকলৰ ভিতৰত অনাতাঁৰ শিল্পী চন্দ্ৰ ৰাভা (বাজেন পামৰ কেবাটাও গীতৰ স্বৰলিপি লিখি উলিয়াইছে), হীৰা ৰাভা, জ্যোৎস্না ৰাভা, ধৰ্মী পাম, কুন্তবিহাৰী ৰাভা অন্যতম - যি সকলে ৰাভা আধুনিক গীতৰ ধাৰা অনাতাঁৰ শুধা দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ দ্বাৰা অধ্যাহৃত ৰাখিছে। পুত্ৰ মুকুল ৰাভা পৰিচালিত 'ৰাভা চাৰ পিদান' (হিন্দী আৰু অসমীয়া বিবৰণি সহ) নামৰ ৰাভা আধুনিক গীতৰ প্ৰথম ছেইটখনতো বাজেন পামে গীত লিখি সুৰ দি গৈছে। তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত আৰু সুৰাৰোপিত 'অ আন্তি ছেং' নামৰ গীতটিয়ে ৰাভা ভাৰতীয় সংগীত হিচাপে সদৌ অসম কৃষ্টি সন্মিলনৰ অনুমোদন লাভ কৰে।

অন্যান্য সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ অবদান যথেষ্ট আছিল। সদৌ অসম ৰাভা কৃষ্টি সন্মিলনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক উপদেষ্টা হিচাপে ভালে কেইবছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ উপৰিও দুখনৈছিত ৰাভা ভাষা পৰিষদৰ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিল। সদৌ অসম ৰাভা কৃষ্টি সন্মিলনৰ উপৰিও সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ অধীনস্থ দুখনৈ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ যোগে পৰিচালিত ৰাভা লোকনৃত্যৰ কৰ্মশালাত বিশেষজ্ঞ হিচাপে দায়িত্বভাৰ লৈ তেওঁ পৰম্পৰাগত বাঘৰো (ছাধাৰ), ফাৰুগাণ্ডি, খোকচি, গিৰকাই, হাজু, ধাওৰা আদি নৃত্যৰ কবিতাৰ্হী কৰাত বিশেষ আগভাগ লৈছিল। দীৰ্ঘকাল ভাৰতীয় গণ নাট্য সংঘৰ প্ৰাথমিক সদস্য হিচাপে লাভ কৰা অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত তেওঁৰ অসমৰ প্ৰতিটো জাতি-জনজাতিৰ মাজত সমন্বয়-সম্প্ৰীতি একান্তভাৱে কামনা কৰিছিল আৰু সেই উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে অসমৰ এক বিশেষ সংকট কালত (১৯৮৩) সদৌ অসম জনসাংস্কৃতিক পৰিষদৰ নেতৃত্বত 'সমন্বয় সাংস্কৃতিক অভিযান' সাফল্যমণ্ডিত কৰিবৰ বাবে দেহে-কেহে খাটিছিল। সামাজিক শিক্ষা বিষয়া হিচাপে গাৰো ভাই-ভনীৰ জাতীয় সাজ-পাৰ (ডাকমালা) প্ৰতি আকৃষ্ট কৰা আৰু বয়ন শিল্পত আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাত, ধৰ্মাৱলম্বিত হৈ জাতীয়ত্ব হোৱা আৰু নীচাৱিকা বোধত ভোগা ৰাভা ভাই-ভনীৰ স্বকীয় ভাষা-কলা-সাংস্কৃতিক লৈ গৌৰৱবোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজেন পামৰ ভূমিকা 'উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল' স্বৰূপ আছিল।

১৯৬২ চনতে দুটি অসমীয়া আধুনিক গীতৰ গ্ৰামোফোন যোগে আত্মপ্ৰকাশ কৰা শিল্পীগৰাকীয়ে জীৱিত কালত ভালেসংখ্যক অসমীয়া গীত, কবিতা, গল্প, উপন্যাস আৰু প্ৰবন্ধৰে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈও বিশেষ অবদান যোগাবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁৰ অসমীয়া সাহিত্য কৃতিৰ ভিতৰত - জনং-জিনং (লয়াৰ্ছবুক ষ্টল, ১৯৯০) লাইদি (শাকদীয়া আজিৰ অসম, ১৯৯০) ন নদীৰ নাম দুখনৈ (যন্ত্ৰহু) নামৰ তিনিখন উপন্যাস, নেফা আৰু ৰাভা সংস্কৃতিৰ পটভূমিত ৰচিত ভালেমান চুটি গল্প (ভিন ভিন বাৰ্তালোচনীত প্ৰকাশিত), প্ৰতিধ্বনি, লখিমী, বংচায়ৰ ৰঙিলী নামৰ নৃত্য নাটিকা (পাণ্ডুলিপি), সেউজীয়া কনলিৰ মাজে মাজে নামৰ কবিতা (পাণ্ডুলিপি), কাতানলৰ মৌসৰা সুৰ (প্ৰথম সংস্কৰণ, ১৯৬০, তৃতীয় সংস্কৰণ, ১৯৯২) অন্যতম।

বনকোঁৱৰ অনন্দি ৰাম দাস আৰু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ অতি মৰমৰ এই গৰাকী দৰদী শিল্পীয়ে 'নল-খাগৰিৰে সজা সাত-আঠ ফুট দীঘল পঞ্চম সুৰৰ সৃষ্টি কৰিব গৰা কাঢ়া বাদাই মোৰ সংগীত জীৱনৰ মূল উৎস' (দৈনিক অসম, ১৩ ১০ ৮৯) হিচাপে স্বীকাৰোক্তি দিয়াৰ উপৰি সাংস্কৃতিক অসমত গা কৰা বিজয়তাবাহুব প্ৰণৱতাৰ বিপৰীতে এজন মহান অসমীয়া হিচাপে তেওঁৰ আত্ম-উপলব্ধি আছিল- 'মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে দেখোন তাহানিতে নতুন ৰাট কাটি পথ সুগম কৰি গৈছে।' ৰাভা লোকনৃত্য বুচ্চিৰ শিল্পীয়ে পিন্ধা জামাটো আৰু সত্ৰীয়া নৃত্য শিল্পীয়ে পিন্ধা জামাটো একেটাই নহব জনো?

এই দিনবোৰৰ কথা আজিৰ অসমীয়া সকলো জনশিল্পীয়েই আৰু সাধাৰণ ৰাইজেও

জানিব লাগে - 'শংকৰদেৱৰ মহৎ উদ্দেশ্য আমি আটায়ে উপলব্ধি কৰিব লাগে - তাৰ গিহুতহে হেৰাই যাব খোজা (সময়ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ) সুগম পথ বিচাৰি পোৱা যাব।' (বহু ওজাই লোৱা সাক্ষাৎকাৰ, দৈনিক অসম, ২৪.৫.৮৭) যিটো বৰ অসমৰ সাতভনীৰ সময়কামী আমাৰ আটাইবোৰ মনৰ কথাও।

ৰাজেন পামে প্ৰায়ে আক্ষেপ কৰি কৈছিল - আজি আমাৰ সৰ্বত্ৰতে বিৰূপ্ৰসাদ বাভাৰ মৃত্যু দিবস মহা আড়ম্বৰেৰে উদ্‌যাপন কৰা হয়। কিন্তু বিৰূ বাভাৰ প্ৰকৃত মূল্যায়ন হৈছে জানো? আজি অসমৰ 'বাভা দিবস' হৈ উদ্‌যাপিত হয় (অসমৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী বাভাসকলৰ দিবস?) আৰু সেই দিবসত 'বাভা গীত' হৈ গোৱা হয় (বাভা ভাষাৰ গীত নেকি?)। তেওঁ এই বিষয়ে বিভিন্ন সভাই-সমিতিয়ে, বাতৰি কাকত বোগেও বিজ্ঞানজনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল যে দিবসটোৰ নাম 'কলাগুৰু বিৰূ বাভা দিবস' আৰু বিৰূপ্ৰসাদ বাভাৰ লিখিত আৰু সুৰাৰোপিত গীতবিলাক নাম 'বিৰূসংগীত' হৈ হোৱা উচিত।

উস্তৰসুৰী বাভা বুৰু-বুৰুতীক তেওঁ উপদেশ দিছিল - আহিয়ে অৰ্থাৎ বাভা সকলোই বাভাৰ বিষয়ে ক'ব লাগিব, লিখিব লাগিব, শুনিব লাগিব। আন কোনেও বাভাৰ বিষয়ে ক'বলৈ, লিখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ নাই। আজিকালি অসমীয়া ভাষাৰ বাভাৰ পটভূমিত ভাল এখন চিনেমাটো বাদেই তথ্যচিত্ৰও নিৰ্মিত হৈ নুঠিল। গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত বাভা ভাষাৰ গীত-মাত সপ্তাহত দুই-তিনিমিনি নিহে নিহে পোন্ধৰ মিনিটলৈ প্ৰচাৰ হোৱাৰ বাহিৰে বড়ো বা কাৰ্বিৰ দৰে পঞ্চলিখ মিনিটীয়া নিজাববীয়া অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত নহ'ল। তেওঁ মৃত্যুৰ হ্ৰস্বকালীন পূৰ্বলৈকে আশাবাদী আছিল যে অন্ততঃ তেওঁৰ দ্বাৰা লিখিত 'জানং জিনং' নামৰ উপন্যাসখনক আন কোনোবাই চিনেমা বা চিৰিয়েল কৰক। এই সংক্ৰান্তত তেওঁ নিজে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত কেবাবাৰো আলোচনা-বিলোচনা কৰিছিল আৰু জনজাতি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ সহায় সহযোগিতাবে ইন্দ্ৰজিৎ নাৰায়ণ দেৱে পৰিচালিত কৰিবলগীয়া 'জান-জুৰি' নামৰ চিনেমাখনৰ বাবে তথ্যচিত্ৰও যুগুত কৰি উলিয়াইছিল।

তেওঁৰ বিয়োগৰ গিহুত তেওঁৰ এই শেষ ইচ্ছা বাস্তৱায়নৰ অৰ্থে তেওঁৰ গুণমুগ্ধ শিল্পী-সাহিত্যিকৰ লগতে বাভা হাজ্জে (চৰকাৰী) কৰ্তৃপক্ষই আগবাঢ়ি আহিছে আৰু দুখনেই ৰাজেন পাম মৃত্তি সংৰক্ষণ সমিতিৰ উদ্যোগত ৰাজেন পাম শুকন স্থাপন কৰি সাংস্কৃতিক কৰ্মসূচী ৰূপায়িত কৰিছে। অন্ত্যেষ্ট সাহিত্যৰ পৰ্যায়ত তেওঁৰ প্ৰকাশিত-অপ্ৰকাশিত আটাইবিলাক বহুনা এক ধূপতে 'বহুনা সন্তাৰ' হিচাপে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াবৰ বাবেও উদ্যোগ ল'ব লাগিব। সেইদৰে তেওঁৰ গীতসমূহ স্বৰলিপি সহ বাণীবদ্ধ কৰি উলিয়াই ৰাজেন (পাম) সংগীতৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিলেহে তেওঁৰ শিল্পী প্ৰতিভাক যথোচিত মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা সূচ্য।

ৰাজেন ৰাভা

ড° উপেন ৰাভা হাকচাম

প্ৰাপ্তি-অপ্ৰাপ্তিসে ভয় নকৰা, আশ্ৰমৰ স্বৰ্গৰ দৰে নিৰাডম্বৰ আৰু নিস্পৃহ জীৱন-যাপন কৰি ভাঙ্গ পোৱা গান্ধীবাদী ৰাজেন্দ্ৰনাথ ৰাভাই (ৰাজেন ৰাভা হিচাপে জনাজাত) অকল ৰাভা জাতিৰে নহয় সমগ্ৰ অসমবাসীৰে বুকুৰ আপোন আছিল। সাধাৰণ আহাৰ গ্ৰহণ আৰু নিয়মানুবৰ্তিতাৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰি ভাঙ্গপোৱা স্বল্পতৃপ্ত ব্যক্তি, মিষ্টভাষী, আটাইৰে প্ৰিয়ভাজন, কথা দিলে কথা ৰখা, তেঁৰা-বেঁকা বুদ্ধি নোপোৱা অজাতশত্ৰু স্বৰূপ আছিল।

ৰাজেন ৰাভাৰ প্ৰাৰম্ভিক জীৱন অতি সংঘাতময় আৰু দুৰ্যোগপূৰ্ণ আছিল। শৈশৱৰে পৰা দাৰিল্লৰ সৈতে যুঁজি যুঁজি ভাগৰি নপৰা ৰাজেন ৰাভা কিন্তু জন্মসূত্ৰে পিতৃহাৰা বা গৃহহাৰা নাছিল। পৰাধীন নাগালেণ্ডৰ কহিমাৰ কৰ্মৰত সৈনিক পিতৃৰ প্ৰথম পুত্ৰ ৰাভাৰ জন্ম চন ১৯২০, মোমায়েকো আছিল অগাধ ভূ-সম্পত্তিৰ মালিক। পুত্ৰ সন্তান কামনাৰ্থে দুগৰাকীকৈ পত্নীৰে অৱশেষত এটি পানীকেঁচুৱা ভাতৃ ৰাজেন ৰাভাৰ যৌথ পৰিচালিত উপহাৰ দি মোমায়েকৰ মৃত্যু হয়। মোমায়েকৰ মৃত্যুৰ পিছতে ৰাভা কু-সংস্কাৰেৰে ভৰা জনজাতীয় সমাজ-ব্যৱস্থাৰ বলি হ'বলগীয়া হল : মোমায়েকৰ সা-সম্পত্তি হেৰুওৱাৰ উপৰিও গৃহহাৰাও হয় আৰু দেশৰ মৰ্য্যদা ৰক্ষা কৰি ফুৰা পিতৃৰ অভিভাৱকত্বৰ পৰাও বঞ্চিত হৈ অনাই-বনাই ফুৰিবলগীয়া হয়। এনে সময়তে সুখ্যাতিৰে এল গ্লি আৰু এম ই পাছ কৰা বোল বছৰীয়া ৰাজেন ৰাভাই (১৯৩৬ চনত) অসম-বঙ্গীয় সাবন্ধত আশ্ৰমৰ (কোকিলামুখস্থিত) গুৰুগৃহত লাভ কৰা সংস্কৃত আৰু বঙলা ভাষাৰ শিক্ষাৰে জ্ঞানচক্ৰ মুকলি হৈ জ্ঞানযোগী হৈ এহাতে নিৰাশ্ৰয়া মাতৃৰ ভৰণ-পোষণৰ দায়িত্ব বহন কৰাৰ উদ্দেশ্যে মাৰোৱাৰী দোকানৰ যোগলীয়া, বিজনী ৰাজ ষ্টেটৰ খাজনা তোলা মহৰী, মেলাত মণিহাৰী বস্ত্ৰৰ বেহালি আধিয়াৰত খেতি-বাতি কৰি নিজ শ্ৰমেৰে পেট প্ৰকটোৱাৰ উপৰিও নৈশ বিদ্যালয়ৰ সংগঠক আৰু শিক্ষকতা হিচাপে সেৱা আগবঢ়ায়। ভদ্ৰপৰি স্বাধীনতা আন্দোলনৰ জংগী কৰ্মী হৈও দেশৰ আৰু দহৰ হকে নিজকে সম্ভাৱনাত্মক আত্মনিয়োগ কৰে। উইজিং ট্ৰেইনিং স্কুল আৰু সৈন্য বাহিনীত ভৰ্তিৰ বাবেও মানসিক প্ৰস্তুতি চলায় যদিও অৱশেষত নিজকে মনে বিচৰা স্কুল মান্দ্ৰবকে বৃত্তি হিচাপে লাভ কৰে ওঠৰ বছৰ অতিক্ৰম কৰা বয়সত।

সৰস্বতীৰ বৰপুত্ৰ ৰাজেন ৰাভাক স্কুলৰ শিক্ষকতা কৰাহে যেন বিদ্যাদেৱীয়ে বাট

চাই আছিল - প্রথমে গুৰু ট্ৰেইনিং স্কুলত প্রশিক্ষণ ল'বলৈ যোৱা (১৯৪৮) বাভাই নিজ
 প্রতিভাৰ বলত বৃত্তিসহ যোৰহাট নৰ্মাল স্কুল (১৯৪৯-১৯৫২), তিভাবৰ বুনিয়াদী
 প্রশিক্ষণ কলেজ (১৯০৬) আদিত অধ্যয়ন কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰে। তাৰ লগে লগে
 প্ৰাইভেটকৈ মেট্ৰিক (১৯৫৫), আই, এ (১৯৬২), বি এ ১৯৬৫ আৰু অসমীয়াত
 এম এ (১৯৭১) ডিগ্ৰী লাভ কৰে। সেই সময়ছোৱাতে হিন্দীত বিশাৰদ ডিগ্ৰী (১৯৫৭)
 লাভ কৰি বৰ্ষা বাঙালীভাষা প্ৰচাৰ সমিতিৰো প্ৰচাৰক আৰু ধৰ্ম্মীয়া ব্যৱস্থাপক হিচাপে দহ
 বছৰ কাল (১৯৫৯-১৯৬৯) সেৱা আগবঢ়ায়। লগে লগে সাহিত্য সাধনাতো ব্ৰতী হয়
 আৰু উদয়ন (১৯৫৫), কিশলয় (১৯৫৭) আদি আলোচনী সম্পাদনা কৰে। মুক্তি,
 ইনাচাফ, জয়ন্তী, বামধেনু আদি আলোচনীত বাভা ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক প্ৰবন্ধাদি
 লিখি পণ্ডিত মণ্ডলীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু দুখনেই অসম সাহিত্য
 সভাৰ শাখা প্ৰতিষ্ঠা কৰি (১৯৫৪) দুই-তিনিবাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সন্মত হোৱাৰ উপৰিও
 শেহত উপ-সভাপতি হিচাপে (১৯৮৩) কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। অসম সাহিত্য সভাৰ
 দ্বাৰা তেওঁৰ তিনিখন বহুমূলীয়া গ্ৰন্থ (বাভা জনজাতি (১৯৭৪), বাভা সাধু (১৯৭৭),
 বাভা শব্দ-সম্ভাৰ (১৯৮২) প্ৰকাশ পোৱাৰ উপৰিও প্ৰকাশ, অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা,
 গৱেষণাধৰ্মী আলোচনী আৰু অন্যান্য স্মৃতিগ্ৰন্থ, আলোচনী আদিত তেওঁ লিখা শতাধিক
 প্ৰবন্ধ-নিবন্ধ প্ৰকাশ পাইছে। সূচক হিচাপে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বন্ধকেইগৰাকী গৱেষকক
 সহায় কৰি নিজেও অনুগ্ৰাণিত হৈ বাভা সমাজ আৰু সংস্কৃতি বিষয়ক (The Rabhas
 Their Society and Culture, 1972, G U) গৱেষণা কাৰ্যত হাত দিয়ে। একে
 সময়তে ভালেমান অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু জাতীয় আলোচনা-
 চক্ৰ, বক্তৃতা প্ৰদানতো ভাগ লৈ তেওঁ নিজৰ দক্ষতা প্ৰতিপন্ন কৰে।

মৃত্যুঅবধি তেওঁ প্ৰবন্ধ-নিবন্ধ ৰচনা আৰু গৱেষণা-কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছিল। প্ৰকাশৰ
 জোখৰে মাত্ৰ পাঠখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পালেও (বিভিন্ন আলোচনীত প্ৰকাশিত শিক্ষা, সংস্কৃতি,
 ভাষা, কলা, সাহিত্য আৰু মনোবিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধৰ বাহিৰে) আৰু ভালেসংখ্যক
 ৰচনা সংকলিত আৰু সম্পাদিত অৱস্থাতে অৰ্থৰ অভাৱত অপ্ৰকাশিত হৈ ৰ'ল। অতি
 সুখৰ বিষয় যে চূড়ান্ত ৰেজিষ্ট্ৰেচন হোৱা সত্ত্বেও দাখিল নকৰা তেওঁৰ পি 'এইচ ডিৰ
 গৱেষণা-গ্ৰন্থখন কিন্তু তেওঁ শয়্যাশাযী হোৱাৰ কিছুদিন পূৰ্বে সমাপ্ত কৰি আনন্দৰায়
 বৰুৱা ভাষা-কলা-সংস্কৃতি সংস্থাৰ কৰিয়তে ছপাই উলিয়াবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰি থৈ
 যায়। ২০০২ চনত হাতেলিখা অৱস্থাৰ প্ৰায় পাঁচশ পৃষ্ঠাৰ এই গ্ৰন্থ উক্ত প্ৰতিষ্ঠানে
 দুগৰাকী বিশেষজ্ঞৰ হতুৱাই পুনৰীক্ষণ কৰাই ছপাবলৈ উলিয়াইছে। আত্মীজন গৱেষক
 ডেকা বাজেন বাভাই বক্তৃত বাভা জ্ঞানান্বেষে (১৯৫৮) প্ৰত্যাৱন জনোৱা বিষয়টোৰ
 সন্দৰ্ভত (ডঃ 'কছাৰী প্ৰবন্ধৰ বিষয়ে,' বামধেনু, একাদশ বছৰ, প্ৰথম সংখ্যা, বহাগ ১৮৮০
 . সম্পাঃ বীৰেন্দ্ৰকুমাৰ ভট্টাচাৰ্য) নিজে গৱেষণাধৰ্মী মানসিকতাৰে খৰচি মাৰি সন্দেহৰ
 অৱকাশ আঁতৰাই থৈ যায়। তেওঁৰ এই অক্ষৰ কীৰ্তি কেৱল বাভা সমাজৰে সৌকৰ্য

নহয়, অন্যান্য বিষয় সমাজতো বিশেষকৈ ইয়াৰ অফুৰন্ত সমলৰ বাবে ই যে অতি প্রশংসনীয় হ'ব এইটো নিঃসন্দেহ।

প্ৰচাৰবিমূখ আৰু প্ৰাপ্তিৰ প্ৰতি উদাসীন ৰাজেন্দ্ৰনাথ ৰাভাৰ আত্মোৎসৰ্গ আৰু শ্ৰমৰ মৰ্যাদাক পলমকৈ হ'লেও অৱশ্যে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে সন্মান আৰু স্বীকৃতি দিলে। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কৃৰ্তী শিক্ষকৰ বঁটা (১৯৮৬), অসম চৰকাৰৰ সাহিত্যিক পেন্সনৰ উপৰিও কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী বঁটা (১৯৮৮) আৰু ডালিম কুমাৰ মেধি বঁটাও (১৯৯৯) তেওঁ লাভ কৰিলে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মানীয় আসনত তেওঁক উপবিষ্ট কৰাও হ'ল। নিজে বঞ্চিত হোৱা সত্ত্বেও উচ্চ ডিগ্ৰীধাৰী, অৰ্হিতাসম্পন্ন এইগৰাকী ব্যক্তিক মহাবিদ্যালয় আৰু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক নিৰ্বাচন সমিতিৰ সদস্য বা বিশেষজ্ঞ হিচাপে দায়িত্ব ন্যস্ত কৰা হ'ল। অতি নিকা আৰু সং চৰিত্ৰৰ ৰাভাৰ সমাজ-সেৱা অতি নিঃস্বার্থ আৰু নিৰ্ভেজাল আছিল। নানা আৰ্থিক আৰু ৰাজনৈতিক সংকটৰ মাজেদিও দুখনৈৰ দৰে উদ্যোগবিহীন অঞ্চলত অসম সাহিত্য সভাৰ দৰে ব্যয়বহুল অধিবেশনৰ (১৯৯১) আদৰ্শ সমিতিৰ সভাপতিৰ গুৰু-দায়িত্বভাৰ লৈ অতি নিযাৰিকৈ অনুষ্ঠান পাৰ কৰাবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। তেওঁৰ সাংগঠনিক শক্তি আছিল অতি বখানিবলগীয়া। তেওঁ অতি নিখুঁতভাৱে সকলো পৰিকল্পনা আৰু আঁচনি প্ৰস্তুত কৰাৰ উপৰিও ইয়াক সম্পন্নও কৰিব পাৰিছিল। তেওঁৰ দ্বাৰা গঢ়িত ৰাভা ভাষা পৰিষদ, দুখনে (১৯৮০) আৰু ৰাভা অধ্যয়ন চক্ৰ, দুখনে (১৯৯০) আদি অনুষ্ঠান অতি সুন্দৰভাৱে বৰ্তমানো চলি আছে।

ৰাজেন ৰাভাৰ প্ৰতিভা, কীৰ্তি আৰু কৃতিত্ব বহুমুখী আছিল। যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে বাগ্যকালতে বিশেষকৈ ছাত্ৰ জীৱনতে একেলগে কৰ্ম-জীৱন আৰু সমাজসেৱা কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু কৰ্ম জীৱনত থাকিয়েই নিজ অধ্যৱসায় গুণে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৰ্বোচ্চ ডিগ্ৰী লৈ হেলাৰঙে আহৰণ কৰি বিদ্যাক্ষেত্ৰত উদ্যম পৰিছিল আৰু নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক আৰু সাহিত্য-ক্ষেত্ৰত অনবদ্য অৰিহণা যোগাই সফলতাৰ তুলাচনীত সন্মানজনক সদস্যপদ, সম্বৰ্ধনা লাভৰ উপৰি একদিক্ৰমে ৰাষ্ট্ৰীয় কৃৰ্তী শিক্ষকৰ বঁটা, কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী বঁটা, ডালিম কুমাৰ মেধি বঁটা লাভ কৰাৰ লগতে সাহিত্যিক পেন্সনকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পলমকৈ হ'লেও স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। নিজে জনজাতি পৰিয়ালত জন্ম গ্ৰহণ কৰিও অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ৰাষ্ট্ৰভাষাৰ প্ৰচাৰক হিচাপেও তেওঁ সুনাম আৰ্জিব পাৰিছিল আৰু মাতৃভাষা নোহোৱা সত্ত্বেও মৃতপ্ৰায় ৰাভা ভাষাৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰত আত্মনিয়োগ কৰি পৰৱৰ্তী নতুন পুৰুষক প্ৰলুব্ধ কৰিব পাৰিছিল। অসমীয়া লিপিৰে ৰাভা ভাষাৰ মনাকৰণ কৰি (লক্ষ-সত্তাৰ, ব্যাকৰণ আদি প্ৰণয়নৰ) আৰু অসমীয়া, হিন্দী আদি প্ৰতিবেশী ভাষা-সাহিত্যৰ পৰা বহু বহু কবিতা-গল্প-ৰচনা আদি ৰাভা ভাষালৈ অনূদিত

কৰাই তেওঁ বাভা সাহিত্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধিত সাৰ পানী যোগাই আহিছিল। সেইবাবে সম্ভব-
আশীৰ দশকত বড়ো প্ৰভৃতি জনজাতীয় ভাষা-সাহিত্যৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ সময়ছোৱাত বহুতো
জনজাতীয় সংগঠনে তেওঁৰ এই অসম আৰু অসমীয়া প্ৰাতিক সন্দেহৰ চকুৰে চাইছিল
আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ এজেন্ট বুলি মাৰ্কা মাৰি বাজেন বাভাৰ মূৰৰ দাম লাখ
টকালৈকে ধাৰ্য কৰি বেনামী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল। (ভেনে এখন পত্ৰ এই লেখকক
বাজেন বাভাই এদিনাখন কথা প্ৰসংগত দেখুৱাই খুব আক্ষেপ কৰিছিল।) নিজে অতি
আওহতীয়া ঠাইত এক কু-সংস্কাৰাচ্ছন্ন জনজাতীয় সমাজত জন্ম গ্ৰহণ কৰা বাবে
তিনিদিনীয়া পানী কেঁচুৰাতে সৈনিক পিতৃৰ পিতৃহুৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাই মাথোন নহয়,
তেওঁৰ পৈত্ৰিক সম্পত্তি আত্মসাৎ কৰাৰ উদ্দেশ্যে নিজ অঙাই-বঙাইয়ে তেওঁৰ ভগ্নী,
মাতৃ আৰু তেওঁৰো কুসন্ত্ৰৰ দ্বাৰা ভুতুনী মেলি দি নিৰ্মাত মৃত্যু মাতি আনিছিল, কিন্তু
সেই মৃত্যু জয় কৰি, হেজাৰ ঘাত-প্ৰতিঘাতকো নেওচি (মাকে খুন্দি-মাগি উলিওৱা
পঢ়াৰ খৰছেৰে সুখ্যাতিৰে এই ই ক্ষুণ্ণ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতেই শিক্ষকে প্ৰদান কৰা
তথাকথিত শিক্ষানুষ্ঠানৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈও) পৰৱৰ্তী কালত
স্বহিমামণ্ডিত, স্নানামণ্ডনা হৈ উজনি-নামনি সৰ্বত্ৰতে জনজাতীয়-অজনজাতীয় সকলো
সমাজত, সাহিত্য কিম্বা সংস্কৃতিৰ পথাৰতে নহয় অন্যান্য বিদ্যা-তনিক ক্ষেত্ৰতো তেওঁ
নিজ প্ৰতিভাৰ কালজয়ী স্বাক্ষৰ বহন কৰি থৈ যাব পাৰিছিল। প্ৰকাশৰ সংখ্যাৰে মাত্ৰ
পাঁচখন পুথি, এশটামান প্ৰবন্ধ-নিবন্ধ প্ৰকাশিত হ'লেও প্ৰায় পাঁচশ পৃষ্ঠাৰ হাতেলিখা
গৱেষণা-গ্ৰন্থ এখন, দহখনৰো অধিক সংকলন পুথি আৰু ভাগেমান ৰচনা (কাব্য, শিশু-
নাটক আৰু সংস্কাৰ কথা অন্যতম) অপ্ৰকাশিত হৈয়ে ৰ'ল। তেওঁৰ বহুমুখীয়া আঁচনি
অপূৰ্ণ হৈয়ে থাকিল। সীমিত অথচ দুষ্পাপা বহুকেইখন গ্ৰন্থ তেওঁৰ ব্যক্তিগত সংগ্ৰহত
এতিয়াও সুৰক্ষিত হৈ আছে যদিও বহুকেইখন গ্ৰন্থ উপযুক্ত তদাৰকৰ অভাবত নষ্ট
হোৱা কিম্বা হেৰোৱা আৰু যথায়থ পৃষ্ঠপোষকতাৰ অভাবত বহুকেইখন কালজয়ী গ্ৰন্থ
ৰচনাৰ পৰিকল্পনাতে আধৰুৱা পৰি থাকিল।

অতি নিৰক্ষৰা আৰু বহিৰ্জগতৰ আও-ভাও নুবুজা পট্টীগৰাকীৰ সৈতে সূত্ৰেৰে ঘৰ-
সংসাৰ কৰিলেও (তেওঁৰ মৃত্যুৰ দুবছৰ আগতে অৰ্থাৎ ১৯৯৭ চনত পট্টী বিয়োগ
ঘটিছিল) যথার্থতে সংসাৰ বিৰাগী বাভাই (১৮ বছৰ বয়সত যোৰহাটৰ কোঁকিলামুখস্থিত
অসম-বংগীয় সাৰস্বত মঠৰ সেৱক হ'বলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল কিন্তু এবছৰ
পিছত পৰিয়ালৰ শুভাকাংক্ষী জনক লোকে কেনেবাকৈ গম পাই তেওঁক ঘৰলৈ
আনিছিল। সেইদৰে ধূতী পাণ্ডৱী পৰিহিত কৰেংগে যা মৰেংগেনীতিত বিজ্ঞানী গাৰ্জীবাঈ
বাভাই নিজৰ নিৰক্ষৰা পট্টীগৰাকীক কল্পৰবা তুঙ্গা জ্ঞান কৰিছিল।) একমাত্ৰ কন্যা
বহুৰো উচ্চ শিক্ষাদানত বিশেষ আগভাগ লোৱা নাছিল আৰু নিজৰ ক্ষেত্ৰতো ওমহাটী
বিশ্ববিদ্যালয়ে গৱেষণা-গ্ৰন্থ দাখিলৰ বাবে অনুমতি দিয়া সছেও (ড. মহেশ্বৰ নেওগৰ

তত্ত্বাবধানত, ১৯৭২-৭৭) তেওঁ যথা সময়ত দাখিলেই নকৰিলে। তেওঁৰ বিষয়-সংসাৰ আৰু শিভাপৰ প্ৰতি এনে উদাসীন মনোভাৱে তেওঁৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠাতো যে ব্যাঘাত ঘটোৱা নাছিল এনে নহয়। উপযুক্ত শিক্ষাগত অৰ্হতা থকা সত্ত্বেও প্ৰাইভেট পৰীক্ষাৰ্থী হিচাপে উত্তীৰ্ণ হোৱা বাবে তেওঁক স্থানীয় কলেজ এখনত অধ্যাপক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাছিল আৰু তেনেকৈ অস্থায়ীভাৱে পদোন্নতি দি দুখনে বুনিয়াৰী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত প্ৰশিক্ষক (Instructor) হিচাপে পাঁচ বছৰ কাললৈকে ৰাখিলেও স্থায়ী নিযুক্তি নিদিয়াৰ বাবে তেওঁ পুনৰ পূৰ্বৰ জুনিয়ৰ বেচিক এম ই স্কুলখনৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদলৈকে ঘূৰি যাব লগীয়া হৈছিল।

তেওঁৰ আদৰ্শ আৰু কৰ্মৰাজিৰ যোগ্য অনুগামী তেজ-মণ্ডহৰ পৰিয়ালত উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে থৈ যাব নোৱাৰিলেও তেওঁ আমাৰ দৰে বহুকেইজনক লিখা-মেলা কৰাৰ সুবিধা দি আৰু সাহিত্য সভাই নহয় বহুকেইটা সংগঠনৰ সংগঠক হিচাপে প্ৰশিক্ষিত কৰি উলিয়াই আনি উত্তৰ-পূৰ্বৰ মাজতে তেওঁক চিৰদিন বিচাৰি পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি গৈছিল। এয়ে মাথো নহয়, বহুকেইজন দৰিদ্ৰগ্ৰস্ত আৰু দিশহাৰা যুৱছত্ৰক অশ্ৰয় প্ৰদান কৰি আৰ্থিক আৰু বৌদ্ধিক উভয় দিশতে সল্লাহ দি তেওঁৰ জীৱন ত্যাগৰ মাজেদি এলা কৰি থৈ গ'ল। তেওঁৰ বিয়োগৰ বাতৰিয়ে সেয়ে বিভিন্ন বান্ধি, অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানক মৰ্মাহত কৰিলে তেওঁৰ অভাব পূৰাৰ পৰা আন দ্বিতীয়জন বান্ধি কেনেদৰে গঢ়িব পৰা যায় তাৰ চিন্তা কৰিবলৈকো অবকাশ আনি দিছিল - তেওঁৰ কৰ্ম আঁচনিৰ মাজেদি। তেওঁৰ গুণমুগ্ধ বান্ধিসকলে সেয়েই শোকসভা পতা কিম্বা তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতি কামনাতে ক্লান্ত নাথাকি দুখনতে ৰাজেন ৰাভা স্মাৰক ন্যাস গঠন কৰি তেওঁৰ স্মৃতি চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰাখিবলৈ বিভিন্ন অভিলাসী আঁচনি শীৰ্ষক বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন, পূবে ৰাভা গ্ৰন্থাগাৰ আৰু অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা, ৰাভা অধ্যয়ন আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠা ইত্যাদি কৰাষণ কৰিবলৈ আগ বাঢ়ি আহিছে। এয়া ৰাজেন ৰাভাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মহানুভৱতা আৰু কৃতজ্ঞতাৰ চিন।

এইগৰাকী জাতে-পাতে ডাঙৰ অসমীয়া (ৰাধিকা মোহন ভাগৱতী, আজিৰ চন্দ্ৰকৰ সম্পাদকীয়, ৯ ৬ ৯৯) বহুজনৰ একেবাৰে আপোন মানুহ (ড. ভুবনমোহন দাস, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, ১৩ ৬ ৯৯), অজাতশত্ৰু (চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, ৭ ৬ ৯৯), নৈৰ্বাত্তিক ভাৱমূৰ্তিৰ (নৱকান্ত বৰুৱা, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, ১৫ ৬ ৯৯), স্বচ্ছ, সুস্থ আৰু বলিষ্ঠ মানসিকতাৰ (ড. বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ১৬ ৬ ৯৯) মহৎ আৰু আদৰ্শবান (হিতেশ ডেকা, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, ১৪ ৬ ৯৯) ৰাজেন ৰাভাৰ বান্ধিহুই বহুতকৈ অকৰ্বিত কৰিছিল। মানুহজন ধৰ্মত শাস্ত্ৰ নে বৈষ্ণৱ কিম্বা খ্ৰীষ্টান নে মুছলমান সেইটো তেওঁৰ বিবেচ্য নাছিল - তেওঁৰ ঘৰত সকলো জাতৰ, সকলো শ্ৰেণীৰ, সকলো পৰ্যায়ৰ লোকৰে অবাধ বিচৰণ আছিল। একান্ত সৰু পৰিয়াল হৈও (ৰাজেন ৰাভাৰ ভাষাত একপুত্ৰীয়া পৰিয়াল

ডালিম কুমাৰ মেধি বীটা গ্ৰহণৰ ভাষণ, ১৮-২-৯৯) এটা একান্তবতী বৃহৎ পৰিয়ালৰ দৰে প্ৰতি সাজত দহ-বিশজনৰ ভাত সততে বহুৱাই আলহী অতিথিক কিম্বা সৰু সৰু সংগঠনক অনুষ্ঠান পাতিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আপ্যায়িত কৰি তেওঁ কল্পৰবা আশ্ৰমৰ লেখীযাকৈ একোটি জীয়েকজনীকো মানৱ সেৱা আৰু গুৰু পূজাৰ দ্বাৰা পুণ্য অৰ্জা দীক্ষাৰে দীক্ষিত কৰিছিল। জন্মসূত্ৰে তেখেত জাতি ভেদহীন এক উদাৰ জনজাতীয় পৰিয়ালৰ (তেওঁৰ মতে *Aminisi*) হোৱা বাবে তেওঁৰ ধৰ্মীয় গোড়ামী মুঠেই নাছিল, কিন্তু কথাই-কামে নিমিলা, ধৰ্মীয় অসহিষ্ণু ব্যক্তিৰ সৈতে বা তেনে পৰিয়ালত অৱতল গ্ৰহণ কৰাত তেওঁ অসুবিধা বোধ কৰিছিল। (এইখিনিতে এটা ঘটনা উল্লেখ কৰিব পাৰি। এবাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাখন নৱ দীক্ষিত ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী মহাপুৰুষীয়াই অন্য সম্প্ৰদায়ৰ দুগৰাকী মহাপুৰুষীয়াৰ সৈতে তেওঁৰ বাসগৃহত উৰুখিত হৈ শংকৰদেৱৰ তিথিত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ যাওঁতে - তেওঁ ঘৰতে প্ৰেছ থকা বাবে নিজে পতা মূৰ্ত্তিবিহীন বিহুৰম্ম অৰ্থাৎ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ প্ৰসাদ (মাহ-কল-বুট) যাচোঁতে গ্ৰহণ কৰিবলৈ অমান্তি হোৱা ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ সেই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীক কুকুৰে কাঁইট নোখোৱা ভাষাৰে স্তেনে সভাত তেওঁৰ অংশগ্ৰহণে মৰ্যাদা বাঢ়ক ছবি টুটিবহৈ বুলি স্পষ্টভাৱে কৈ বিদায় দিছিল।) তেওঁৰ গুৰু কোন বুলি কৈ আশ্বতুটি লাভ কৰিছিল। তেওঁৰ প্ৰেক্ষা দাস্তা বা দাত্ৰী কোন আছিল বুলি দূৰদৰ্শনৰ এক সাক্ষাৎকাৰত সৌধোন্তে তেওঁ লিখকৰা মাতৃ আৰু অশিক্ষিতা পত্নীয়ে তেওঁৰ প্ৰেক্ষাদাত্ৰী আছিল বুলি সগৌৰৱে স্বীকাৰ কৰিছিল।

এইজনা মহান ব্যক্তিৰ যোৱা ৬৬৯৯ তাৰিখে নিজ বাসগৃহত আশী বছৰ বয়সত পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে। তেওঁৰ মৃত্যুৰে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্যতম ধাৰক আৰু বাহক এগৰাকী ভাল জনজাতীয় অসমীয়াৰ ঘাটি হোৱা বুলি ভাবিবৰ অৱকাশ দি গ'ল। এনে এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যুত দেশে হেৰুৱালে এগৰাকী দেশসেৱকক, জাতিয়ে হেৰুৱালে এগৰাকী জাতীয় কৰ্মীক আৰু অনুষ্ঠানে হেৰুৱালে এগৰাকী সঁচা সংগঠকক। আমাৰ বৰ্তমানৰ জাতীয় সংকটৰ দিনত আৰু কেৰাগৰাকী ৰাজেন ৰাভা লাগে; সেই পৰিবেশ আশি গঢ়িব লাগিব। অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য থাকে মানে, অসম সাহিত্য সভা থাকে মানে ৰাজেন ৰাভাৰ নামটোও সোণালী আখৰেৰে তিসিকি থাকিব।

হৰিমোহন সৰকাৰ

ড° উপেন বাভা হাকচাম

ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ সমাজ-সংস্কৃতি বিশেষকৈ ভাষা-সাহিত্যৰ উন্নয়নৰ হকে যিকেইগৰাকী নমস্যা ব্যক্তিয়ে অহৰ্নিশে সেৱা আগবঢ়াই নিজকে মহান কৰি থৈ গ'ল তেওঁলোকৰ ভিতৰত হৰিমোহন সৰকাৰো এগৰাকী। তেওঁক অকল ৰাভা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ সেৱক বুলি ক'লে ভুল হ'ব। তেওঁ অসম সাহিত্য সভাক মনে প্ৰাণে ভাল পোৱা জনজাতীয় মূলৰ প্ৰথম চামৰ এগৰাকী আজীৱন সদস্য আৰু জুয়ো পোৱা তিৰাশীৰ ভাড়াঘাতী সংঘৰ্ষ ৰোধ কৰাৰ বাবে জন্ম হোৱা 'ভাষা সমন্বয় মঞ্চ'ৰ মাজেদি বৰ অসমৰ সাতাম পুৰুষীয়া সম্প্ৰীতি নিছিন্গা-নঙগাকৈ ৰাখিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰা এমুঠি ভাল মানুহৰ ভিতৰৰে বিশেষ এজন আছিল। ৰাভা সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ পদ অসংকৃত কৰি থকা অৱস্থাতে অকাল বিয়োগ ঘটাইগৰাকী অক্লান্ত কৰ্মী, সুসংগঠক, লোক-সংস্কৃতিবিদৰ জীৱন সংগ্ৰামো আছিল অনুকৰণীয় আৰু ঘটনা-কল্প। মৃত্যুৰ দিনালৈকে তেওঁ কেবাটাও ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত গুৰুপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছিল। তাৰ ভিতৰত বেবাক ৰাভা ব্ৰেন্ডিং কক্সম অৰ্থাৎ ৰাভা সাহিত্য সভা, দুখনে পূৰ্বাঞ্চল ৰাভা সমাজ, অসম সাহিত্য সভা (ভাষা সমন্বয় মঞ্চ), আনন্দৰাম ভাষা-কলা-সংস্কৃতি সংস্থা আদিৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক অতি গাঢ় আছিল।

তাহানিৰ বিজনী ৰাভা ইষ্টেটৰ অধীনস্থ হাব্ৰাঘাট পৰগনাৰ তপে বিকালীৰ অন্তৰ্গত আৰু বৰ্তমানৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ বংজুলি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত চিত্তলম্বাৰী বনগাঁৱত এটি সাধাৰণ পৰিয়ালত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল ১৯৪২ চনৰ পহিলা নবেম্বৰত। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম দামোদৰ ৰাভা আৰু মাকৰ নাম উলেশ্বৰী ৰাভা আছিল যদিও বিজনীৰাজ প্ৰদত্ত 'সৰকাৰ' উপাধিৰে গৌৰৱান্বিত তেওঁৰ খুৰাক, ৰাভা জাতিৰ কাণ্ডাৰী গৌৰৱৰ্দ্ধনৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁৰো 'সৰকাৰ' উপাধিৰে পকিয় দি গৌৰৱ বোধ কৰিছিল।

টিপলাইত প্ৰাথমিক আৰু মজলীয়া শিক্ষা সাং কৰি বংজুলি হাইস্কুলত পঢ়ি থকা কালতে তেওঁ সেই সময়ৰ 'দক্ষিণ গোৱালপাৰা-গাৰোহিলচ ৰাভা ছাত্ৰ সন্মিলন' (১৯৫৬) ৰ অন্যতম সদস্য হোৱাই নহয় ইয়াৰ ১৯৬০ চনত টিক্ৰিকিলা কদমশালীত অনুষ্ঠিত চতুৰ্থ বাৰ্ষিক অধিবেশনৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল। ছাত্ৰ সন্মিলনৰ কৰ্মী হিচাপে তেওঁ সভাপতি মণি ৰাভাৰ (পৃথিৱীৰাজ চৰকাৰী হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ) লগত লগ লাগি নানা জনহিতকৰ কাম কৰিছিল। ১৯৬০ চনৰ বাৰ্ষিক

অধিবেশনত প্ৰস্তাব গৃহীত কৰি বাভা অধ্যয়িত অঞ্চল হিচাপে চিকিৎসিত হাইস্কুল
প্ৰতিষ্ঠা কৰা, জাতীয় প্ৰেম ভাৰত কৰাৰ উদ্দেশ্যে লোকনীত, সাধুকথা, পুৰণি আখ্যান
আদি সংগ্ৰহ আৰু প্ৰকাশ কৰা, ভাষা-সাহিত্যৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে ব্যক্তিবিশেষক
উদগনি আগবঢ়োৱা আদি কামত আত্মনিয়োগ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী কালত গুৱাহাটীৰ
প্ৰাগজ্যোতিৰ কলেজত সমবসিং বাভাৰ সহপাঠী হিচাপে অধ্যয়নৰত অৱস্থাত বুৰঞ্জীবিদ
বেণুধৰ শৰ্মাৰ সান্নিধ্যত বাভা বুৰঞ্জী অধ্যয়নত আগভাগ লৈছিল।

কলেজীয়া কালতে বাভা লোক-সাহিত্য উদ্ধাৰ অভিযানৰ অংশ স্বৰূপে এই ত্ৰিমূৰ্তিয়ে
(মণি বাভা, সমবসিং বাভা আৰু হৰিমোহন সৰকাৰ) নিজ নিজ অঞ্চলৰ যথাক্ৰমে
ছথৰ হৈমাক, ভালুক নচুৰা গীত, হায়মবেং বহুৰাঙী-তুকুৰীয়া গীত সঙ্গ্ৰহত মনোনিবেশ
কৰিছিল আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে এইবোৰ প্ৰকাশৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। সেইবোৰ পদ্ম বৰকাটকীৰ
সম্পাদনাত প্ৰকাশিত ‘আমাৰ প্ৰতিনিধি’, অসম বাণী, অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা আদি
প্ৰাদেশিক আলোচনী আৰু অন্যান্য স্মৃতিগ্ৰন্থ আদিত ছোণা-চোৰোকাকৈ প্ৰকাশ পাইছিল।
তেওঁ সংগ্ৰহ কৰা সমলৰ আধাৰত ১৯৬৫ চনত ‘বহুৰাঙী গীতৰ আঁচলত, ১৯৭০ চনত
‘তুকুৰীয়া গীত’ নামৰ লোক সাহিত্যৰ সংকলন দুখনি প্ৰকাশ পাইছিল। তেওঁ অসমীয়া
ভাষাত বহু কবিতা আৰু প্ৰবন্ধ লিখিছিল আৰু সমকালীন আলোচনী, স্মৃতিগ্ৰন্থ আদিত
সেইবোৰো মৰ্যাদা সহকাৰে প্ৰকাশ পাইছিল। ১৯৮০ চনত নিজা বৰীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা
‘আমি সাৰে আহোঁ’ তেনে এবিধ কবিতা সংকলন। ১৯৮১ চনত জনজাতি গৱেষণা
প্ৰতিষ্ঠানৰ অৰ্থ-সাহায্যত তেওঁৰ অন্যতম সংস্কৃতিমূলক গ্ৰন্থ ‘বাভা সমাজ সংস্কৃতিৰ চমু
আভাস’ প্ৰকাশ পাইছিল। নিজৰ আত্মজীৱনী লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰা অৱস্থাতে বিয়োগ
ঘটা এইগৰাকী জীৱনীকাৰৰ আন এখনি জীৱনীমূলক গ্ৰন্থ (গোবৰ্দ্ধন সৰকাৰৰ জীৱনী)
পাণ্ডুলিপি অৱস্থাতে থাকিল।

তেওঁ অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ সদস্য হিচাপেও মনোনীত হৈছিল।

সকলৰ অন্যতম আহ্বায়কো আছিল।

মাধ্যমেৰে শিক্ষিত হৈ অসমীয়াৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা আৰু অসমীয়াৰ হৰে
কৰা সত্ত্বেও বাভা সাহিত্য সভা, বাভা জাতীয় পৰিষদ আদি স্বজাতীয় অনুষ্ঠান-
প্ৰতিষ্ঠানকো অৱজ্ঞা কৰা নাছিল। একালে বৃহত্তৰ অসমীয়া ভাষা গঠনৰ অংশীদাৰ
প্ৰানফালে নিজ ক্ষুদ্ৰ ভাষাসভাৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠা— এই দুই পৰম্পৰাবিৰোধী শ্ৰেয়স্কামত
অৱস্থান লৈ তেওঁ কোনো সংঘাতৰ সৃষ্টি নোহোৱাকৈ দুয়োফাল বন্ধ কৰি চলিব পৰিছিল।
তেওঁৰ ভাষা আছিল অতি স্পষ্ট - “জাতীয় জীৱন উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰাজন পিতৃ-
মাতৃৰ পৰিচয়হীন অজ্ঞাতকুলশীল একজনৰ দৰেই দুৰ্ভাগীয়া।” (মোৰ একাৰাৰ, ‘বহুৰাঙী
গীতৰ আঁচলত’, ১৯৬০) এনে ভাষণৰপৰি পুৰুষ উপলব্ধি কৰিয়েই তেওঁ নিজ জাতীয়
জীৱনৰ লগত জড়িত ভাষা-সংস্কৃতিৰ উন্নতিকৰণে বিশেষ আঁচনি যুগুত কৰি উলিয়াইছিল।

নিজৰ জাতীয় পৰিচয় দিবলৈ হ'লে ভাষা-সংস্কৃতিৰ একান্তই প্ৰয়োজন। নহ'লে নিজকে পৰিচয় দিয়া কঠিন। সেয়ে তেওঁ ভাষাসূত্ৰে ৰাভা মাতৃভাষী নোহোৱা সত্ত্বেও ৰাভা ভাষা আয়ত্ব কৰি ইয়াৰ বিকাশ আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে থকা উমৈহতীয়া মঞ্চ ধেবাবে ৰাভা ক্ৰৌৰাং ৰক্ষমৰ সক্ৰিয় কৰ্মী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছিল। ১৯৮২ চনৰ মেঘালয়ৰ বি-জংলা পাবাত অনুষ্ঠিত ইয়াৰ চতুৰ্থ বাৰ্ষিক অধিবেশনৰ পৰাই তেওঁৰ ৰাভা সাহিত্য সভালৈ প্ৰত্যক্ষ আগমন ঘটিছিল। সেই অধিবেশনত এগৰাকী সাধাৰণ প্ৰতিনিধি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিয়েই দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ছেদেলি-ভেদেলি হৈ থকা বিভিন্ন ফৈদৰ ৰাভা সকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষক বক্তব্য ৰাখি সিবিলাকৰ আশু সমাধানৰ উদ্দেশ্যে কেতবোৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাইছিল। তেতিয়াতে সকলো ফৈদৰ ৰাভা নেতাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা হৰিমোহন সৰকাৰৰ কাঙ্ক্ষত এই জাতীয় সভাৰ সভাপতিৰ গুৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি দিয়া হৈছিল ১৯৮৬ চনৰ দৰঙৰ মেচকা পুখুৰীত অনুষ্ঠিত ৰাভা সাহিত্য সভাৰ পঞ্চম বাৰ্ষিক অধিবেশনৰ বিষয় বাছনি সভাত। সভাপতিৰ দায়িত্বভাৰ অকল মান-সন্মানৰ বাবেই গ্ৰহণ নকৰি তেওঁৰ কাৰ্যকালত ৰাভা সাহিত্য সভাক নতুন গতি আনি দিবৰ বাবে তেওঁ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল আৰু বহুখিনি কৃতকাৰ্যতাও লাভ কৰিছিল।

তেওঁ ৰাভা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদ গ্ৰহণ কৰাত পূৰ্বৰ পৰাই অসমৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ৰাভা ভাষাক মাধ্যম হিচাপে প্ৰবৰ্তন কৰাৰ বাবে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে তেতিয়াৰ শাসনাধিত্ব কংগ্ৰছ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰি অহা হৈছিল। পৰবৰ্তী কালত ১৯৮৪ চনৰ গোসাইগাঁওত অনুষ্ঠিত হোৱা বড়ো সাহিত্য সভাৰ মুকলি সভাত তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিতেশ্বৰ শইকীয়াই বড়ো ভাষাক আমাৰ সহযোগী ভাষা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ লগতে ৰাভা ভাষাকো মাধ্যম হিচাপে প্ৰথমাবস্থাত এশখন বিদ্যালয়ত প্ৰবৰ্তন কৰাৰ বাবে ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু সেই ঘোষণাই একো ফল নিদিলে। ইয়াৰ পিছত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত নেতৃত্বাধীন অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগেই সেই কংগ্ৰেছী চৰকাৰৰ ঘোষণা তল পৰি ব'ল। ফলত হৰিমোহন সৰকাৰে নেতৃত্ব লৈয়ে ১৯৮৬ চনৰ পৰাই ভাষা মাধ্যমৰ বাবে এলানি জোৰদাৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হয়। ইয়াৰ লগে লগে স্তিমিত হৈ থকা ৰাভাৰ জাতীয় চেতনা ডাঙৰ হ'ব আৰু ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা (ARSU), ৰাভা মহিলা পৰিষদ (ARWC), ৰাভা জাতীয় সভা (RNC) আদিৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত ৰাভা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ দ্ৰুত সম্প্ৰসাৰণ হয়।

সকলো উপভাষা (দোৱান)ৰ সম্বলমিলিত এক মান্য ৰাভা ভাষাৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল, তেওঁৰ সভাপতিত্বৰ কালছোৱাত বৰ্ণ্য হাৰিমত এখন চাৰিমিলীয়া ৰাভা জাতীয় অভিবৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰি (৬-৯ আগষ্ট ১৯৮৭) ৰাভা ভাষাৰ বিতৰ্কৰ ওৱসান ঘটাইছিল আৰু পৰবৰ্তী কালত ৰাভা ভাষাৰে শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত

দেখা দিয়া বাধা ওফোৰাই দিছিল। তেওঁৰ কাৰ্যকালৰ ভিতৰতে ১৯৮৯ চনৰ ১৯ মাৰ্চৰ পৰা অসমৰ ৭০ খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ৰাভা ভাষা এটা বিষয়ে হিচাপে প্ৰবৰ্তিত হৈছিল। (প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত নেতৃত্বাধীন অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰী বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে ইয়াৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল।) উল্লেখযোগ্য যে হৰিমোহন সৰকাৰৰ সৰল নেতৃত্বৰ বাবেহে ভাষাক লৈ হোৱা ভুল বুজা-বুজিৰ ফলত বিখণ্ডিত হ'বলৈ ধৰা ৰাভা জাতি (কোচেই ৰাভা ৰাভাই কোচ ব্ৰোগানৰ পৰিপন্থী) পুনৰ একত্ৰিত হৈ থাকিল। এয়া তেওঁৰ ডাঙৰ কৃতিত্ব। তেওঁ ১৯৮৬ চনৰ পঞ্চম বাৰ্ষিক মেচকাপুখুৰী অধিবেশনৰ পৰা ১৯৯৩ চনৰ অষ্টম বাৰ্ষিক দুধনৈ অধিবেশনলৈকে একেৰাহে সাতবছৰ কাল তিনিটা কাৰ্যকালৰ বাবে যুৱনেতা সৰাসাচী ৰাভা (সম্পাদক হিচাপে) বিম্লিষ্ট সাহিত্যিক জগত কামা (উপ সভাপতি হিচাপে) আদিক সুপথে পৰিচালিত কৰিছিল আৰু যথাক্ৰমে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰ (৬ষ্ঠ অধিবেশন, ১৯৮৯), ধুবুৰীৰ দেৱীতোলা (৭ম অধিবেশন, ১৯৯২), ঐতিহাসিক দুধনৈ নগৰত (৮ম অধিবেশন, ১৯৯৩) অতি ডাক জমকতাৰে বৰ্ণাঢ়া কাৰ্যসূচী সহকাৰে ৰাভা সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত কৰাই ই জাতীয় মেলালৈ কপান্তৰিত হোৱাত তেওঁৰ অকলস অনস্বীকাৰ্য। তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাতে শুভেচ্ছামূলক ভ্ৰমণৰ দৰে কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিল আৰু সমস্ত অসমৰ উপৰিও পশ্চিমবঙ্গ আৰু মেঘালয়তো শাখা সাহিত্য সভা গঠন কৰি, আজীৱন সদস্য ভুক্তি অভিযানৰ মাজেদি বিভিন্ন লেখকশিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰি চালুকীয়া ৰাভা সাহিত্য সভাক এক জাতীয় অনুষ্ঠানলৈ কপান্তৰিত কৰিছিল। তেওঁৰ পৰামৰ্শ ক্ৰমে ৰাভা হাছং দাবী আদোঙ্গনৰ ভৰপকৰ সময়ছোৱাত ১৯৯৩ চনত অনুষ্ঠিত ৰাভা সাহিত্য সভাৰ দুধনৈ অধিবেশনলৈ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডঃ ভূপেন হাজৰিকা, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া প্ৰমুখ্যে বিশিষ্ট লোকক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল আৰু উক্ত অধিবেশনতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাঠ সাথ টকাৰ অনুদানেৰে গুৱাহাটীত ৰাভা সাহিত্য সভাৰ স্থায়ী ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে ভূমি আবল্টন দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু দুধনৈক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাভা হাছং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ প্ৰদানৰ অনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু সেই ঘোষণা কাৰ্যকৰী হ'বলৈ নৌপাওঁতেই এইগৰাকী অক্লান্ত জাতীয় কৰ্মীৰ উচ্চ বক্তৃতাপটুনিত কাৰণত শ্বাসকষ্ট হৈ মৃত্যু হয়— ১৯৯৩ চনৰ ২৯ মে তাৰিখে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ ৰাভা ভাষা-সাহিত্যৰে ভৰপূৰ সপোনৰ ৰাভা হাছং আৰু জাতীয় ভাষাপন এদল ৰাভা নতুন পুৰুষৰ মাজতে পত্নী বীণাপানি ৰাভা, দুগৰাকী কন্যা আৰু দুটি পুত্ৰ এৰি থৈ যায়— দিশহাৰাই নতুন দিশ বিচাৰি পোৱাৰ পৰম আকাংক্ষাৰে।

তেওঁ অতি নিষ্ঠাৰ আৰু স্পষ্টবাদী আছিল— হক কথাত যিটো মানিবলৈ তেওঁ অকণো কুঠাবোধ কৰা নাছিল। দেৱীতোলা অধিবেশনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেওঁক সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচন কৰোঁতে তেওঁ নিজৰ পছন্দৰ আৰু কাম কৰিব পৰা লোককহে কাৰ্যকৰী কমিটিত স্থান দিছিল। হাজাৰ বাধা বিধিনি নেওচি, ব'দে-বৰষুণে বা অসুখীয়া

গাৰেও বাটকুৰি বাই সভা-সমিতি কৰি ফুৰিছিল। কান্ধত এখন জোলোঙা, তাতে নোটবুক, কলম বা মুখচা আৰু পিন্ধনত ঘৰতে বোৱা চুটি বগা গামোচা (চুৰিয়া) আৰু খন্দৰ পাঞ্জাবী— এই বেশভূষাৰ ওখ-পাখ হটুঙা মানুহজনৰ দৃষ্টিশক্তি আৰু স্মৃতি শক্তি আছিল অতি প্ৰখৰ। মুখত অনৰ্গল ৰাত্ৰিমুক্ত ৰচিত জুতুৱা-ঠাঁচ খণ্ডবাৰা বা কল্হাটীৰ কলিবে যাদুকৰী লোকভাষা। প্ৰিয় ব্যঞ্জন তেওঁৰ কালাইশাক (মাটিমাহুত পিঠা গুৰি দি ৰন্ধা কাৰৰ আঞ্জা), ৰহীমদ (বৰা চাউলৰে প্ৰস্তুত কৰা সাঁচতীয়া মদ) নতুবা কাৰেণ্ডা (সন্দহ)। মুঠতে জনজাতীয় লোককচি-লোকমনৰ অধিকাৰী এগৰাকী ভদ্ৰলোক। এইদৰে হাতে কামে, মুখে কলমেৰে ৰাভা জাতিৰ, ৰাভা ভাষা-সাহিত্যৰ উন্নতিৰ কাৰণে তেওঁ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই গৈছিল। ৰাভা সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ আভাস' নামৰ তেওঁৰ কালজৰী গ্ৰন্থত আশা কৰাৰ দৰে “আমি ৰাভা জনজাতিৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত এফাঁকি বচনেৰে -

“মায় তুংতুং যোগেনা আপায় আপায়স্বা

স্বা বীন মানা

মায় বেগ বেগ কগ কগ চং চং স্বা

হান বীন দুগসুন মানা।”

অৰ্থাৎ অলপ অলপকৈ খালে গৰম ভাতো খাব পাৰি আৰু এগোছা দুগোছাকৈ দাই গলে জেঁট ঘাই থকা ধাননিডৰাকো দাই পেলাব পাৰি।”

জগতত যিমান দিনলৈকে ৰাভা জাতি থাকিব, ৰাভা সাহিত্য সভা থাকিব যিমান দিনলৈকে হৰিমোহন সৰকাৰৰ নাম বুৰঞ্জীত জসজল পটপটকৈ জিলিকি থাকিব। অকল ৰাভা জাতি আৰু ৰাভা সাহিত্য সভাৰ মাজতে তেওঁৰ কৰ্ম আঁচনি সীমাবদ্ধ আছিল বুলি ক'লেও ভুল কোৱা হ'ব। অসমৰ সৰ্বত্ৰ অঞ্চলত ঘূৰি পকি জুয়ে পোৱা ভিৰাশীৰ ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত অসম সাহিত্য সভাৰ মানসপুত্ৰ ‘ভাষা সম্বন্ধ মঞ্চ’ৰ অন্যতম উদ্যোক্তা হিচাপে তেওঁৰ অৱদানৰ কথাও সমানেই বুৰঞ্জীত লিপিবদ্ধ হৈ ৰ'ব। এইবাবেই হৰিমোহন সৰকাৰ এগৰাকী ভাল ৰাভা জনজাতীয় লোক হোৱাৰ উপৰিও এগৰাকী ভাল অসমীয়া।

গোবৰ্দ্ধন সবকাৰ

ড° উপেন বাভা হাকচাৰ্য

যিসময়ত বৰ্ণপ্ৰথাৰ বলি হৈ এচাম পিছৰা সম্প্ৰদায়ৰ বা জনজাতীয় লোকসলে হীনমন্ত্যতাত ভুগি হয় ধৰ্মাস্বৰিত হৈ নিজৰ সাতামপুকৰীয়া ভাষা, লিঙ্গা-উৰা, বীতি-নীতি বিসৰ্জন দি নিজে ৰাজবংশী বা শৰীয়া হিচাপে চিনাকি দিবলৈ লৈছিল নহয় খ্ৰীষ্টধৰ্মত দীক্ষিত হ'বলৈ ধৰিছিল তেতিয়াই নিজৰ নিজৰ পৰম্পৰাগত ভাষা-সমাজ ব্যবস্থা আৰু আচাৰ-নীতিক কিছু সংস্কাৰ সাধন কৰি লৈ জন্মগত জাতিসত্তাৰে মূৰ লাঙি থিয় দিবলৈ অনুপ্ৰেক্ষা যোগাইছিল কিছুমান ক্ষণজন্মা পুৰুষে। সেইসকলৰ ভিতৰত বাভা সম্প্ৰদায়ৰ গোবৰ্দ্ধন সবকাৰো অন্যতম। জন্মসূত্ৰে বিজনী বজাৰ 'সবকাৰ' ৰাজখিতাপধাৰী কোনোবা কলিতা কুলৰ বংশধৰ বাজালৰাম আৰু তেওঁৰ বাভা কুলৰ সহধৰ্মীণী সোমবাৰীৰ সুযোগ্য পুত্ৰ গোবৰ্দ্ধনৰ জন্ম হৈছিল ১৮৯৭ চনৰ ৩ অক্টোবৰত বংজুলিৰ নাতিদুৰৰ চিতলমাৰী বনগাঁও নামৰ সৰু এটি বাভা চুবুৰীত। জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দাসোৰাম আৰু কনিষ্ঠ ভগ্নী গতেশ্বৰীৰ সৈতে তেনেই শিশুকালতে গোবৰ্দ্ধন ঘটমাউৰা হৈছিল। পিতৃহাৰা গোবৰ্দ্ধনৰ বাল্যকাল আৰু শিক্ষাজীৱন অতি কষ্টকৰ আৰু ঘটনাবহুল আছিল।

সেইসময়ত চিতলমাৰীৰ কেইঘৰমান বাভা পৰিয়ালে নাথ, কলিতা আদি উচ্চবৰ্ণ হিন্দুসমাজ অধ্যুষিত টিপলাই অঞ্চলত মুকলিভাৱে চলা-ফুৰা কৰা বা একেলগে পঢ়াশুনা কৰাতো কল্লনাৰো অগোচৰ আছিল। সেয়েহে বাধ্যত পৰি কলমানি গোবৰ্দ্ধনে নিতৌ আঠ-দহ কি মি অহা-যোৰা কৰি ১৯১২ চনত বংজুলি উচ্চ প্ৰাইমাৰী স্কুলত নাম লগাবলগীয়া হৈছিল। মেধাৰী আৰু অধ্যবাস্যী ছাত্ৰ গোবৰ্দ্ধনৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীৱন যদিও ১৯১৮ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰত শিক্ষকতাৰে অন্তপৰে তথাপিও সুদূৰ যোৰহাট নৰ্মাল স্কুলৰ প্ৰশিক্ষণ পাঠ্যক্ৰমত অংশগ্ৰহণ কৰি ১৯২৪ চনত সুখ্যাতিৰে নৰ্মাল পাছ কৰাৰ লগে লগেহে প্ৰকৃতার্থত তেওঁৰ ছাত্ৰ জীৱনৰ সামৰণি পৰে। অকণযোগ্য যে গোবৰ্দ্ধন সবকাৰেই আছিল এই ডিগ্ৰী লাভ কৰি বাভা সম্প্ৰদায়ৰ একমাত্ৰ উচ্চশিক্ষিতৰ সন্মান আৰু গৌৰৱ লাভ কৰা প্ৰথম গৰাকী ব্যক্তি। যোৰহাট নৰ্মাল স্কুলত পৰীক্ষণ কৰোঁতেও তেওঁ অস্পৃশ্যতাৰ ঘৃণীয় কবলত পৰিকল্পনীয়া হৈছিল। অৱশ্যে তেওঁৰ মেধাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আৰু কিন্ৰী ব্যৱহাৰ গুণে শবৎ চক্ৰ গোস্বামী, প্ৰাণনাথ বুদ্ধৰবৰুৱা প্ৰভৃতি কৃতী শিক্ষক মহতীৰ আশীৰ্বদ্য হৈ এই মহাসংকটৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিছিল।

এইগৰাকী শিক্ষানুৰাগী, বিদ্যুৎসাহী লোকে ৪৪ বছৰকাল সফলতাৰ মাদাং প্ৰাইমাৰী স্কুল, শান্তিপুৰ এম ই স্কুল, উপৰকতা এম ভি স্কুল আৰু টিপলাই এম ই স্কুলত শিক্ষা প্ৰদান কৰি ১৯৬২ চনৰ ৩ মাৰ্চত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। গণিত আৰু ভূগোল বিষয়ৰ পাৰদৰ্শী এইগৰাকী কৃষ্টি শিক্ষকৰ আশীৰ্বদ্য হৈ পিছপৰা অঞ্চলটিৰ জাতি-জনজাতি, উচ্চ-নীচ সকলো স্তৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যথেষ্ট উপকৃত হৈছিল আৰু প্ৰকৃত্যৰ্থত ক'বলৈ গ'লে এই অঞ্চলৰ ভালেসংখ্যক শিক্ষক, অন্যান্য বিভাগৰ কৰ্মৰাজী আৰু সমাজসেৱক তেওঁৰ প্ৰতি অনুগৃহীত। শৈশৱতে বৰ্ণবাদৰ বলি হৈ যিখন সমাজৰ বা যিখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা তেওঁক শিক্ষা লাভৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছিল— একমাত্ৰ নিজৰ মেধা আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ফলত সেইখন সমাজৰ, সেইখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ সন্মানীয় আসনত অধিষ্ঠিত হৈ তেওঁৰ জীৱনশাভে জাত-পাতৰ প্ৰাচীৰ মৰিমূৰ কৰি দিব পাৰিছিল, অৱশ্যে তাৰ বাবে তেওঁ জীৱনৰ এটা ব্ৰত হিচাপে বাছি লৈছিল— শিক্ষাবিত্তাৰ সামাজিক আৰু আনুষ্ঠানিক দুয়োটা দিশৰ সম্বলিত সহঅৱস্থান। একমাত্ৰ শিক্ষাই যে মানুহক মানুহ হিচাপে চিনি পোৱাত আৰু নিৰপেক্ষ বিচাৰ-বিবেচনাৰে সকলো দিশ চালিজাৰি চোৱাত সহায় কৰিব পাৰে এই কথা সৰকাৰদেৱে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছিল।

নিজকে পিছপৰা ৰাভা সম্প্ৰদায়ৰ লোক হিচাপে বুকু ফিল্মাই পৰিচয় দিয়ে। তেওঁ কোনোদিনে নীচাত্মিকাবোধত ভোগা নাছিল। নিজৰ গাঁওখনৰ, অঞ্চলটোৰ লগত সমগ্ৰ জাতিটোৰ উন্নতিৰ অৰ্থে তেওঁ ছাত্ৰজীৱনৰে পৰা নানা কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছিল। ৰাভা জাতিৰ আত্মিক, শৈক্ষিক, সামাজিক, সাংগঠনিক আৰু ধৰ্মীয় চৈতন্য জাগৰণৰ বাবে তেওঁ ১৯১৫ চনতে ৰাভা ছাত্ৰ সন্মিলন গঠন কৰিছিল। তেওঁৰ উদ্যোগতে ৰংজুলি কাৰ্তিক চন্দ্ৰ ৰাভাক সহযোগী সম্পাদক হিচাপে আৰু দৰং গিৰিৰ দ্বাৰিকানাথ ৰাভাক সভাপতি হিচাপে লৈ পৰৱৰ্তী কালত (১৯২৬) এই সংগঠনে 'আসাম ৰাভা সন্মিলন'লৈ উদ্ভৱ ঘটাইছিল। গোৱালপাৰাৰ যুৱনেতা ক্ষীৰোদ মোহন ৰাভাক সম্পাদক হিচাপে লৈ ১৯৪১ চনত ৰাভা যুৱক সংঘ গঠন কৰি নিজে সভাপতিৰ গুৰুদায়িত্বভাৰ বহন কৰিছিল। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি ১৯৬০ চনত ধূপধাৰা কোঠাকুঠিত দুখনে পূৰ্বাঞ্চল ৰাভা সমাজৰ জন্ম দিছিল। পৰৱৰ্তী কালত এই সংগঠনৰ উদ্যোগত সমগ্ৰ অসম তথা ভাৰত জুৰি ৰাভাসকলক একত্ৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আসাম ৰাভা সংঘ (১৯৬৩), ৰাভা জাতীয় পৰিষদ (১৯৭০) গঠিত হয় আৰু নিজে কেবাবাৰো সভাপতিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বাবত অধিষ্ঠিত হৈ চালুকীয়া অনুষ্ঠানটিৰ বাঘজৰী টানি এক সম্মানজনক আসনত উপবিষ্ট কৰাযছিল। বৰ্তমানৰ অসম, মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গ আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সিঁচৰতি হৈ থকা ৰংমানি, মায়তৰি, পাতি, হনা, দাহৰি,

বিটলীয়া, টোটলা, কোচা ইত্যাদি ফৈদৰ উম্মেহতীয়া সংগঠন নিখিল ৰাভা জাতীয় পৰিষদৰ (RNC) যি ব্যাপকতা, সমাদৰ তাৰ গুৰিতেই আছিল গোবৰ্দ্ধন সৰকাৰদেৱৰ সাংগঠনিক দক্ষতা আৰু অক্লান্ত পৰিশ্ৰম। তেওঁৰ উন্মুক্ত আহ্বানত ওলাই আহিছিল জাতীয় কৰ্মী হিচাপে দলে দলে অগ্ৰজ, অনুজ আৰু সমধৰ্মস্থ ৰাভা নাগৰিকসকল। সেই সকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল নগাঁও কঠিয়াভঙ্গীৰ হালিৰাম বাক, কেশৱচন্দ্ৰ ৰাভা, গুৱাহাটী কল্লিনীগাঁৱৰ নন্দৰাম ৰাভা, কৃষ্ণাই শালপাৰাৰ ৰাজেন্দ্ৰ ৰংথ (ৰাভা ভাষাৰ প্ৰথম ব্যাকৰণ পুথি ৰচোতা), গাৰোপাহাৰৰ মানিকগুপ্তৰ জাহাজ চন্দ্ৰ ৰাভা (খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক), তেজপুৰৰ বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা, বৰকাৰ শ্ৰীকান্তৰাম ৰাভা, দুধনৈৰ হাকিম চন্দ্ৰ ৰাভা (প্ৰাক্তন বিধায়ক), ছোটমাটিয়াৰ শৰৎ চন্দ্ৰ ৰাভা (প্ৰাক্তন বিধায়ক, মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য, ৰাভা শ্ৰেষ্ঠ, স্বায়ত্ব পৰিষদ), কোচবিহাৰৰ কামাখ্যাগুৰিৰ দেবেন দাস, গাৰোপাহাৰৰ টিক্ৰিকিল্লাৰ মনি ৰাভা (প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, মেঘালয়, সাহিত্যিক), মেছেলখোৱাৰ কৰ্ণ ৰাভা, কোকৰাঝাৰ গোসাঁইগাঁৱৰ শ্ৰীঅমৰসিং কোচ, ধুবুৰী দেবীতোলাৰ শ্ৰীদুৰ্জেশ্বৰ কোচ প্ৰমুখ্যে এচাম জাতিপ্ৰেমী সমাজসেৱক, সাহিত্যিক, ৰাজনীতিক ব্যক্তিসকল। তেওঁৰ যোগা ভতিজা হৰিমোহন সৰকাৰ (ৰাভা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি), সুযোগ্য পুত্ৰ শ্ৰীৰমেশ সুযোগ্য পুত্ৰ শ্ৰীৰমেশ সৰকাৰ (বৰ্তমানৰ ৰাভা জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি) যোগা জামাতা প্ৰাণেশ্বৰ ৰাভা (বিষ্ণুৰাভা বঁটা প্ৰাপ্ত সাহিত্যিক) প্ৰভৃতিয়ে পাৰিবাৰিক আৰু সামাজিক উক্ত দিশতে অনুপ্ৰাণিত হৈ স্বজাতিৰ সেৱা কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল। তেওঁৰ এই ত্যাগ আৰু নিৰবধি সংগ্ৰামৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ ৰাভা সমাজে তেওঁক দুবাৰকৈ— প্ৰথমে দুধনৈ পূৰ্বাঞ্চল ৰাভা সমাজৰ চিতলমাৰী বনগাঁও অধিবেশনত ১৯৬২ চনত আৰু দ্বিতীয়তে ৰাভা জাতীয় পৰিষদৰ তামুলপুৰ অধিবেশনত ১৯৭৮ চনত সম্বৰ্দ্ধনা জনাবলৈ পাই ধন্য হৈছে। সৰকাৰদেৱে দেখুৱাই যোৱা বাটেদি বাট বুলি পৰৱৰ্তীকালত সাহিত্যিক, কৃতী শিক্ষক ৰাজেন ৰাভা, শিক্ষাবিদ কৰুণাকান্ত ৰাভা, অধ্যাপক হেৰছ কুমাৰ ৰাভা, অধ্যক্ষ সিদ্ধিৰাম ৰাভা প্ৰভৃতি আজিৰ চামৰ বহুতৰে শিক্ষাওক সকলে নিজৰ যৎকিঞ্চিৎ সামৰ্থ অনুসাৰে স্বজাতিৰ হকে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। সৰকাৰদেৱে সমাজ সংস্কাৰৰ হকে শিক্ষাকে মূল সাৰথি কৰি সৈছিল। ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা বা আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ কথা বৰকৈ ভবা নাছিল। তেওঁৰ এই পন্থা বৰ্তমানৰ ৰাজনীতি সচেতন বহুত ৰাভা ৰাইজৰ বাবে আদৰ্শীয় নহ'বও পাৰে কিন্তু সেইসময়ত তেওঁ অশিক্ষিত গিছপৰা পুতৌৰ পাত্ৰ হিচাপে পৰিচিত ৰাভাসকলৰ কাৰণে যিখিনি কৰি গ'ল সেইটো ৰাভাজাতিৰ লগতে মানৱতাবাদী লোক মাত্ৰকে চিৰদিন স্মৰণ নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে।

এইগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ দেহাবসান ঘটে ১৯৮২ চনৰ ১৯ মাৰ্চত নিত গম্ভীৰ

৮৫ বছৰ বয়সতে। অকালতে পত্নী বিয়োগ ঘটা (২৭ বছৰীয়া বৈবাহিক জীৱন) এইগৰাকী ঘোৰ গৃহস্থীয়ে সাতগৰাকী পুত্ৰ এগৰাকী কন্যাৰ শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্থাপন আৰু বিবাহৰ সমস্ত দায়িত্ব নিজে কান্ধ পাতিলৈও কেনেকৈ বৃহত্তৰ বাভা সমাজৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ হকে দিন-ৰাতি একাকাল কৰি ঘটিব পাৰিছিল সেয়া সঁচাকৈয়ে আশ্চৰ্যকৰ। □

ভীমবৰ দেউৰী

পৰমানন্দ মজুমদাৰ

বিংশ শতাব্দীৰ অসমৰ সমাজ আৰু ৰাজনীতিত ভীমবৰ দেউৰীৰ ভূমিকা লেখত লবলগীয়া। বিশেষকৈ বিংশ শতিকাৰ প্ৰথমার্ধৰ অসমৰ সমাজ আৰু ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ এক অধ্যায়ৰ সূচনাকাৰী হিচাপে ভীমবৰ সদায় স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। অসমীয়া জাতিৰ সংকটৰ উৎস সন্ধান কৰিলে ভীমবৰ দেউৰীৰ ভূমিকা বৰ্ণনাত উপলব্ধি কৰিব পাৰি। ভীমবৰক সাধাৰণতে জনজাতীয় নেতা হিচাপে আখ্যা দিয়া হয়। প্ৰকৃততে তেওঁক সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিটোৰে এগৰাকী পথ-প্ৰদৰ্শক আছিল বুলি দ্বিধাহীনভাবে অভিহিত কৰিব পাৰি। অতি চুটি জীৱনকালত ভীমবৰে দি যোৱা অৱদানখিনিৰ মাজতে আমি বিচাৰি পাওঁ জাতিটোৰ সমৃদ্ধিৰ পোনবাট।

চুটি অথচ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ভীমবৰৰ জীৱন কাল ব্ৰিটিছৰ শাসন কালতে সমাপ্ত হোৱা বুলি ক'ব পাৰি। স্বাধীনতাৰ সোৱাদ ল'বলৈ তেওঁ বাচি আছিল মাথো এশটাদিন। প্ৰাক স্বাধীনতাকালৰ ঘটনাক্ৰমলৈ সন্নিৱেশিত ভূমিকালৈ তেওঁৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰ ভেটি। সৰুৰে পৰা প্ৰথৰ মেধাৰ পৰিচয় দিয়া ভীমবৰৰ জন্ম হৈছিল ১৯০৩ চনৰ মে মাহত শিৱসাগৰ জিলাৰ পানীদিহিং মৌজাৰ বৰগঞা গাঁৱত। বৰগঞা গাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিলীন হৈ যোৱাৰ পিছত পৰিয়ালটি ৰাম বজাৰাৰী গাঁৱলৈ আহি স্থায়ীভাবে থাকিবলৈ লয়। ভীমবৰৰ পিতৃ গদাৰাম দেউৰী আৰু মাতৃ ৰাজতী দেউৰী। গদাৰামৰ পূৰ্ব বাসস্থান আছিল শদিয়াত। গদাৰাম আৰু ৰাজতীৰ চাৰিজন পুত্ৰ আৰু তিনিগৰাকী জীয়ৰীৰ ভীমবৰ আছিল চ্যেষ্ঠ সন্তান।

অতি পিছপৰা অঞ্চলটোত ভীমবৰ শিক্ষাকালৰ আৰম্ভণিৰ পৰা কৃতী ছাত্ৰ হিচাপে সকলোৰে মাজত পৰিচিত হৈছিল। ১৯০৮ চনত স্থানীয় বৰগাওঁ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তেওঁ শিক্ষা জীৱনৰ পাতনি মেলে। ১৯১৩ চনত এই বিদ্যালয়ৰ শেৰান্ত পৰীক্ষাত তেওঁ মহকুমাৰ ভিতৰতে প্ৰথম হৈ উত্তীৰ্ণ হয়। ইয়াৰ পিছত শিৱসাগৰ চৰকাৰী এম ভি স্কুলত নাম ভৰ্তি কৰে। ১৯১৮ চনত এই স্কুলৰ পৰা ডিঙিচেন সহ এম ভি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ মাহেকত চাৰিটকীয়া বৃত্তি লাভ কৰে। পাঁচটা বিষয়ত সেটাৰ লৈ ১৯২৫ চনত তেওঁ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু মাহেকত পোন্ধৰ টকীয়া এটি বৃত্তি লাভ কৰি গুৱাহাটীৰ কটন কলেজত নাম ভৰ্তি কৰে। কটন কলেজৰ ছাত্ৰজীৱনে ভীমবৰৰ মানসিক জগতত নানাতৰহৰ চিন্তাৰ টো তুলিবলৈ ধৰিলে। অসমীয়া সমাজ সম্পৰ্কে তেওঁৰ মনত নানা প্ৰশ্নৰ উদয় হ'ল। তেওঁ লাহে লাহে বৃত্তি পাব ধৰিলে

জাতিটোৰ ৰোগ ক'ত আৰম্ভ হৈছে। তেওঁ কলেজলৈ আহি নিজ চকুৰে দেখিবলৈ পালে যে সমাজৰ চকুত জনজাতিসকল কিমান অস্পৃশ্য। কটন কলেজত তেতিয়া জনজাতি ছাত্ৰ সকলৰ কাৰণে অস্পৃশ্যত্বকৈ 'দ্বিতীয় ছাত্ৰাবাস'টো (বৰ্তমানৰ বৰ্জিত বৰপুজাৰী ছাত্ৰাবাস) ৰখা হৈছিল। বাকী বৰ্ণহিন্দুসকলৰ কাৰণে ৰখা হৈছিল প্ৰথম ছাত্ৰাবাসটো। দ্বিতীয় ছাত্ৰাবাসটি একপ্ৰকাৰ 'অস্পৃশ্য ছাত্ৰাবাস' বুলিয়েই গণ্য কৰা হৈছিল। এনে বৈষম্যমূলক ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে জনজাতি ছাত্ৰসকল একত্ৰিতাই আন্দোলনত নামি পৰে। ভীমবৰ আছিল এই আন্দোলনৰ সহযোদ্ধা। কটন কলেজৰ সংগ্ৰামী অভিজ্ঞতাই ভীমবৰৰ সমাজ-দৰ্শনৰ আদি পাঠ বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহয়। আনহাতে পৰৱৰ্তী কালৰ তেওঁৰ কৰ্মসূচীৰ ভেটিও এই ঘটনাই নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলিও ক'ব পাৰি। তদুপৰি প্ৰথম বুদ্ধিসম্পন্ন ভীমবৰক এই সময়ছোৱাৰ কিছু ৰাজনৈতিক ঘটনা-প্ৰবাহেও ছুই গৈছিল বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি। তেওঁ কটনত পঢ়া সময়ছোৱাতে (১৯২৫-১৯২৯) ১৯২৮ চনত অসমলৈ চাইমন কমিচন আহিছিল। চাইমন কমিচনৰ ওচৰত অসমৰ জনজাতি আৰু অনগ্ৰসৰ সম্প্ৰদায়ৰ তৰফৰ পৰা স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল, য'ত জনজাতিসকল শৈক্ষিক, আৰ্থিক আদি সকলো দিশতে কিদৰে অৱহেলিত আৰু বঞ্চিত হৈ আছে বুলি ধৰা হৈছিল।

কটন কলেজত অসমৰ সমাজ আৰু ৰাজনীতিৰ এই স্পৰ্শ লৈ ১৯২৭ চনত ভীমবৰে প্ৰথম বিভাগত আই এ পৰীক্ষাত কৃতকাৰ্য হয়। ১৯২৯ চনত দৰ্শনশাস্ত্ৰত সন্মান সহ দ্বিতীয় শ্ৰেণীত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি তেওঁ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে কলিকতালৈ যায়। তাত তেওঁ একেসময়তে ল'কলেজত আইন আৰু প্ৰেছিডেন্সী কলেজত স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীত নাম ভৰ্তি কৰে। তেওঁ চাৰ মহম্মদ চাদুল্লাৰ পৰামৰ্শতে আইন পঢ়িছিল। পিছত তেওঁ ছাৰ্চাৰ্ড একাউণ্টেন্সি কৰাৰ মানসেৰে এম কয় পঢ়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। ১৯৩১ চনত তেওঁ বি এল পৰীক্ষাত উৰ্ত্তণ হয় যদিও স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীৰ অধ্যয়ন অসমাপ্ত অৱস্থাতে এৰি চাকৰি কৰাৰ মানসিকতাৰে অসমলৈ উভতে। অসমলৈ আহি তেওঁ অসম অসামৰিক সেৱাৰ (Assam Civil Service) পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ কৃতকাৰ্য হয় আৰু অতিৰিক্ত সহকাৰী আয়ুক্ত (Extra Assistant Commissioner) পদত নিযুক্তিৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয়। সেই সময়ত সম্প্ৰদায়সমূহৰ জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত ভাগ কৰিহে অসম চৰকাৰৰ চাকৰিসমূহত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। কিন্তু দেউৰী জনগোষ্ঠী তেতিয়ালৈকে চৰকাৰী চাকৰিৰ যোগ্য সম্প্ৰদায় হিচাপে তালিকাভুক্ত হোৱা নাছিল। আনকি ১৯৩১ চনৰ আগৰ লোকপিয়লবোৰত দেউৰীসকলৰ পৃথককৈ গিয়লো হোৱা নাছিল। সেয়েহে প্ৰতিযোগিতাত নিৰ্বাচিত হোৱা সত্ত্বেও ভীমবৰৰ দৰে ভীক্ষু মেধাৱী ছাত্ৰ ই এ চি পদত নিযুক্তিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ল। ভীমবৰে চাকৰি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ত্যাগ কৰি ১৯৩২ চনত ডিব্ৰুগড়ৰ আদালতত ওকালতি আৰম্ভ কৰে।

ছত্ৰ কালতে জনজাতিসকলৰ স্বাধিকাৰ সংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰা ভীমবৰ দেউৰীয়ে ক্ৰমে অনুভৱ কৰিলে যে দেউৰীকে ধৰি সোণোৱাল কছাৰী, মটক, মিছিং, তিৱা, ৰাভা আদি অনগ্ৰসৰ জনগোষ্ঠীসমূহ ঐক্যবদ্ধ হৈছে নিজৰ উন্নতি আনিব পাৰিব। তেওঁ সকলো জনজাতিকে একগোট কৰিবলৈ মনোনিবেশ কৰিলে। তেওঁৰ বিশেষ তৎপৰতাত ১৯৩৩ চনত অনুষ্ঠিত হয় অসমৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ প্ৰতিনিধিত্বমূলক অধিবেশন। এই অধিবেশনতে Assam Backward Plain Tribal Leagueৰ জন্ম হয়। লীগৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব বহন কৰে ভীমবৰে আৰু ইয়াৰ সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হয় চাইমন কমিছনত কছাৰীসকলৰ হৈ স্মাৰপত্ৰ প্ৰদান কৰা প্ৰতিনিধি যাদৱ চন্দ্ৰ খাখসাৰি।

লীগৰ দায়িত্ব লৈ ভীমবৰে অসমৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ অনগ্ৰসৰ অৱস্থাৰ কথা চৰকাৰৰ ওচৰত উত্থাপন কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু অসমৰ নানা ঠাইত সংগঠনৰ ক্ৰামত উঠি পৰি লাগিল। লীগৰ উত্থাপিত দাবীৰ প্ৰতি চৰকাৰে সঁহাৰি জনাবলৈ বাধ্য হ'ল। ১৯৩৫ চনত চৰকাৰে অসমৰ বিধান সভাৰ মুঠ ১০৮ খন আসনৰ ৪ খন জনজাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰে। লীগৰ প্ৰচেষ্টাতে দেউৰীৰ দৰে জনগোষ্ঠীও ভৈয়ামৰ অনগ্ৰসৰ জনজাতি তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। ১৯৩৭ চনত হোৱা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংৰক্ষিত আসনৰ ভৰিষতে 'টাইবেল লীগ'ৰ পৰা কপনাথ ব্ৰহ্মা, ৰবিচন্দ্ৰ কছাৰী, কাৰ্কেচন্দ্ৰ দাল আৰু ধীৰসিং দেউৰী জৰ্ঘী হৈ বিধান সভাৰ সদস্য হবলৈ সক্ষম হয়। ১৯৩৮ চনত ভীমবৰক ডিব্ৰুগড় স্থানীয় মণ্ডল (Local Board) ৰ এজন মনোনীত সদস্য হিচাপে ৰাজ্যপালে নিযুক্তি দিয়ে। একে সময়তে তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ বেৰী হোৰাইট মেডিকেল স্কুলৰ পৰিচালনা সমিতিৰো সদস্য নিৰ্বাচিত হয়। এই চনতে কোকৰাঝাৰত হোৱা লীগৰ দ্বিতীয় অধিবেশনত ভীমবৰ পুনৰ সম্পাদক নিৰ্বাচিত হয়। ১৯৩৯ চনত লীগৰ কেণ্ডগৰাকী বিধান সভাৰ সদস্যই ভীমবৰক উচ্চ পৰিষদ অৰ্থাৎ অসম বিধান পৰিষদৰ সদস্য কৰিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ কৰে আৰু প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ দলেও ইয়াৰ প্ৰতি সন্মতি প্ৰকাশ কৰে। সেই মৰ্মে অসমৰ ৰাজ্যপালে ভীমবৰক উচ্চ পৰিষদৰ সদস্য মনোনীত কৰে। ১৯৩৯ চনত নগাঁওৰ ধৰমতুলত হোৱা সদৌ লালুং সন্মিলনীত ভীমবৰে সভাপতিত্ব কৰে। এই সভাস্থলীতে টাইবেল লীগৰ তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় আৰু ভীমবৰ পুনৰ সম্পাদক নিৰ্বাচিত হয়।

উচ্চ পৰিষদৰ সদস্যৰূপে ভীমবৰৰ বাগ্মীতা আৰু প্ৰখৰ বৌদ্ধিক চেতনাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ধৰিলে। অসমৰ সমাজৰ প্ৰেক্ষাপটত তেওঁ নানা প্ৰশ্নৰে চৰকাৰক ব্যতিব্যস্ত কৰি তুলিবলৈ ধৰিলে। অতি দক্ষতাৰে তেওঁ বিধান সভাৰ মজিয়াত জনজাতিসকলৰ অনগ্ৰসৰতাৰ কথা তুলি ধৰিলে, প্ৰব্ৰজন সম্পৰ্কে সদনৰ মজিয়াত দিয়া ভাষণেৰে তেওঁ সমগ্ৰ জাতিটোৰে ভৱিষ্যত সংকটৰ কথা দোহাৰি চাদুল্ল মন্ট্ৰীসভাক প্ৰত্যক্ষভাৱে জগৰীয়া কৰিছিল। তেওঁ দেখিছিল, চুবুৰীয়া পূৰ্ববঙ্গৰ পৰা যিদৰে অবাধ

গতিত অসমলৈ প্ৰব্ৰজন হ'বলৈ ধৰিছে সিয়ে ভবিষ্যতে অসমলৈ সংকট কঢ়িয়াই আনিব। ১৯৪০ চনৰ বাজেট-বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ দিয়া ভাষণৰ সাৰমৰ্ম আছিল : চাদুল্লাই থলুৱা লোকক নিৰাপত্তা দিবলৈ সজ্জা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে, আকৌ ভূমিহীন প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ মাটিৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে। ভূমিহীন প্ৰব্ৰজনকাৰী অন্তহীন, এনে প্ৰব্ৰজনকাৰীক অসমৰ বিভিন্ন জিলাত মাটি প্ৰদান কৰা হৈছে। চৰকাৰে ইয়াৰ কোনো সীমাবদ্ধতা ঘোষণা কৰা নাই অথবা অন্য প্ৰদেশৰ পৰা অহা প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ সোঁতো বন্ধ কৰা নাই। চৰকাৰ অন্যপ্ৰদেশৰ ভূমিহীন লোকক মাটি দিবলৈ কিয় বাধা হৈছে? অন্য প্ৰদেশৰ সকলো দুখীয়া ভূমিহীন লোকৰ অসম আশ্ৰয়স্থলী হ'ব নোৱাৰে। অসমৰ বসবাসকাৰীসকলৰ উন্নয়নহে চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগে। চৰকাৰৰ অন্য প্ৰদেশৰ লোকক আমন্ত্ৰণ কৰি অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াটো উচিত নহয়, যি ইয়াৰ থলুৱালোকৰ কাৰণে বিপদজনক হ'ব পাৰে।

জনজাতি অঞ্চলৰ শিক্ষা, অৰ্থনৈতিক অৱস্থাবে পৰা আৰম্ভ কৰি জনজাতি ছাত্ৰক কলেজৰ সাধাৰণ ছাত্ৰবাসত থকা-খোৱাৰ বাধা-নিষেধলৈকে নানা প্ৰসঙ্গ তেওঁ সদনত উত্থাপন কৰিছিল। এহাতে জনজাতিসকলক বিধান সভাত প্ৰতিনিধিত্বৰ সুযোগ দিয়া বাবে তেওঁ সম্ভ্ৰম প্ৰকাশ কৰিছিল আনহাতে বাজেট-বিতৰ্কত জনজাতিসকলক অসমৰ পুৰণি বাসিন্দা বুলি সোঁৱৰাই দিছিল। তেওঁ কৈছিল যে যোৱা এটা শতিকাজুৰি অসমৰ ভৈয়ামৰ জনজাতিসকল অৱহেলিত হৈ আছে। তেওঁলোক এতিয়া অসমৰ আটাইতকৈ দুখীয়া আৰু অনগ্রসৰ লোক।

সদনত বলিষ্ঠ ভূমিকা লোৱাৰ সময়তে ১৯৪০ চনত চাদুল্লা মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য ৰূপনাথ ব্ৰহ্মৰ কন্যা কমলাবতী ব্ৰহ্মৰ লগত ব্ৰহ্মধৰ্মমতে ভীমবৰ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। এই সময়লৈ বিভিন্ন জনজাতিৰ মাজত আন্তঃবিবাহ প্ৰচলন হোৱা নাছিল। সকলো জনজাতিৰ মাজত ঐক্য-সম্প্ৰীতি আৰু নিবিড় সম্বন্ধ গঢ়িবৰ বাবেই যেন আছিল এই বিয়া। ভীমবৰে কিন্তু সংসাৰত বেছি সময় দিবলৈ আহৰি নেপালে। জনজাতি তথা সমগ্ৰিকভাৱে অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ-প্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰামত তেওঁ পূৰ্ণোদ্যমেৰে লাগি থাকিল।

জনজাতিসকলক বহিৰাগতৰ হেঁচাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰবৰ্তন কৰা ব্যৱস্থা লাইন প্ৰথা সমগ্ৰ অসমতে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিফল লাইন প্ৰথাই জনজাতিসকলক পমুৱাব পৰা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে। ইয়াৰ পিছত দূৰদৰ্শিতাৰ ভীমবৰে উদ্ভাৱন কৰিলে টাইবেল বেণ্ট আৰু ব্ৰকৰ আঁচনি। এই আঁচনি সদনত গৃহীত হৈছিল। ভীমবৰে বিশ্বাস কৰিছিল যে কেৱল এই বেণ্ট আৰু ব্ৰকৰে অসমৰ পিছপৰা জাতিসমূহৰ ৰক্ষা-কৰচ হ'ব। বেণ্ট আৰু ব্ৰকৰ কি অৱস্থা হ'বগৈ সেই কথা দোহৰাৰ প্ৰয়োজন নাই।

ভীমবৰ আছিল এগৰাকী শিক্ষানুৰাগী সংস্কাৰমুক্ত লোক। স্পষ্টবাদী মনৰ অধিকাৰী ভীমবৰে বৰহিন্দুৰ টাইবেল বিৰোধী সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীক মুকলিকৈ সমালোচনা কৰিবলৈ সাহস কৰিছিল।

আনহাতে জনজাতিসকলৰ অনগ্রসৰতাৰ মূলতেই তেওঁ চিনাক্ত কৰিছিল অশিক্ষা। তেওঁ উপলব্ধি কৰিছিল যে জনজাতিসকলৰ মাজৰ শিক্ষাৰ বহল প্ৰচাৰ অবিহনে তেওঁলোকৰ দুৰবস্থাৰ অৱসান কৰিব পৰা নাযাব। জনজাতিসকলৰ প্ৰধান জীৱিকা নিৰ্বাহৰ অৱলম্বন কৃষিৰ উন্নয়নৰ অৰ্থেও মনোযোগ দিবলৈ তেওঁ চৰকাৰ আৰু শিক্ষিতসকলক আহ্বান জনাইছিল।

টাইবেল সীগৰ ঘোষিত নীতি আছিল ক্ষমতাবান চৰকাৰে ভৈয়ামৰ জনজাতিসমূহৰ শিক্ষা আৰু আৰ্থিক অৱস্থাৰ উন্নতিৰ বাবে কাম কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ সমূহ স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে নগালে সেই গৱৰ্ণমেণ্টক সমৰ্থন কৰা। সেই নীতিমৰ্মেই সীগে ১৯৩৮ চনত কংগ্ৰেছৰ দলৰ লগত চুক্তিবদ্ধ হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী কালত ছাদুৱা নেতৃত্বাধীন মুছলিম সীগৰ লগতো চুক্তিবদ্ধ হৈছিল। কংগ্ৰেছ দলৰ লগত সংযুক্ত মন্ত্ৰীসভা গঠনৰ সন্দৰ্ভতে ভীমবৰে কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আৰু সভাপতি সুভাষ চন্দ্ৰ বোসৰ সন্নিধানলৈ অহাৰ সুযোগ পাইছিল। ১৯৩৯ চনত কংগ্ৰেছ দল আৰু ১৯৪০ চনত ছাদুৱা দলৰ লগত হোৱা চুক্তিত কোৱা হৈছিল যে জনজাতিসকলে ১৯৪১ চনৰ লোকপিয়লত জনজাতিৰ লোক-পৰিচয় দিব— হিন্দু বা খ্ৰীষ্টানে হিচাপে নহয়। এই লৈ নানা বাদ বিসম্বাদ হৈছিল যদিও টাইবেল সীগে পিয়লৰ সময়ত বহুখিনি সাফল্য লাভ কৰে। এই সময়তে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়। — যি যুদ্ধক ভাৰতৰ কমিউনিষ্টসকলে গণযুদ্ধ আখ্যা দিছিল। ভীমবৰ দেউৰী বিষ্ণু বৰা আদি কমিউনিষ্ট নেতাৰ সন্নিধানলৈ আহে। মাৰ্ক্সবাদ অধ্যয়নত তেওঁ মনোনিবেশ কৰিবলৈ ধৰে। ১৯৪১ চনৰ ২৫ ডিচেম্বৰত ছাদুৱা মন্ত্ৰীসভাৰ পতন হয়। এই বছৰে শেষৰ ফালে 'মটক সীগ'ৰ দ্বিতীয় অধিবেশনত সভাপতিত্ব কৰি ভাষণত অসমৰ সমাজ-ইতিহাসক তুলি ধৰে। ১৯৪২ চনৰ ২৫ অগষ্টত পুনৰ মুছলিম সীগে চৰকাৰ গঠন কৰাত টাইবেল সীগে নীতি অনুসৰি চৰকাৰক সমৰ্থন কৰে। ভীমবৰে বিধান পৰিষদৰ অধিবেশনত কৃষক বঞ্চনা, প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণ, ভূমিগন্ত ব্যৱস্থা আদিৰ বিষয়ত ছাদুৱা মন্ত্ৰীসভাক কঠোৰ সমালোচনা কৰে। ১৯৪৪ চনত অসমত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ বিলম্বকৰণৰ বিৰুদ্ধেও ছাদুৱাক বিধান পৰিষদৰ মজিয়াত সমালোচনা কৰে।

১৯৪৪-৪৫ চনত টাইবেল সীগে চাদুৱা মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰতি অনাস্থা প্ৰকাশ কৰে। চাদুৱা মন্ত্ৰীসভাক থলুৱা-স্বাধিবিৰোধী বুলি সীগে অভিযোগ তোলে। ১৯৪৫ চনত উচ্চ পৰিষদৰ সদস্য-পদৰ ম্যাদ উকলি যোৱাত ৰাজ্যপালে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ভীমবৰক পুনৰ সদস্য পদৰ বাবে মনোনয়ন দিয়ে। এই চনৰে শেষভাগত ছিলঙত পাহাৰ-ভৈয়ামৰ

জনগোষ্ঠীসমূহৰ প্ৰতিনিধিৰ এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত কৰাত ভীমবৰে আগভাগ লয়। এই অধিবেশনতে জন্ম হয় 'আচাম ট্ৰাইবচ্ এণ্ড ৰেভেনু কেডাৰচেন'ৰ।

১৯৪৬ চনৰ ১১ ফেব্ৰুৱাৰীত গোপীনাথ বৰদলৈ মন্ত্ৰীসভা গঠন হয়। এই সময়ছোৱাতে কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ আহে আৰু ভাৰতক ক, খ আৰু গ (A, B, C, Group) তিনিটা গ্ৰুপত বিভক্ত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কৰি অসমক পূৰ্ববংগৰ মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলৰ সৈতে সাঙুৰি 'গ' সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ বিচাৰে। মুছলিম লীগ আছিল এনে গ্ৰুপিং প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থক। ভীমবৰ দেউৰী আৰু ট্ৰাইবেল লীগৰ নেতাসকলে এই বাৱস্তাৱ যোগেদি অসমক পূৰ্ববংগৰ সৈতে অবিভক্ত বঙ্গৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'ল। ভীমবৰে এনে সংকটময় অৱস্থাত সমগ্ৰ অসমৰ স্বাধীনতা অঞ্চল, তথা অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ স্বার্থত অনগ্রসৰ জাতিসমূহৰ দাবীকো পৰিহাৰ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত বুলি কাকতত বিবৃতি দিয়ে। অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছত ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখি গ্ৰুপিঙৰ বিৰুদ্ধে থিয় হয়। ভীমবৰে গোপীনাথ বৰদলৈৰ নেতৃত্বত অসমৰ স্বার্থ ৰক্ষা পৰিল বুলি আস্থা প্ৰকাশ কৰে আৰু ট্ৰাইবেল লীগৰ দাবী পূৰণৰ ক্ষেত্ৰতো বৰদলৈৰ পৰা কিছু নিশ্চিতি লাভ কৰে। ট্ৰাইবেল লীগৰ এটা দাবী আছিল 'সুকীয়া নিৰ্বাচন'। কিন্তু ভীমবৰে দেখিলে যে সুকীয়া নিৰ্বাচনৰ দাবীত লাগি থাকিলে গ্ৰুপিং বিৰোধী আন্দোলন দৰ্শন হ'ব, সেয়ে তেওঁ কংগ্ৰেছে দিয়া বিকল্প 'যুটীয়া নিৰ্বাচন'ৰ বাৱস্তা— য'ত সংৰক্ষণৰ বাৱস্তা থাকিব, মানি লবলৈ তেওঁ 'লীগ'ৰ সদস্যসকলক বুজাব ধৰিলে। 'লীগ'ৰ সদস্যসকলৰ বিৰোধিতা শুচাবলৈ ভীমবৰ সফল হৈছিল। সেই 'যুটীয়া নিৰ্বাচন'ৰ পদ্ধতি অজিকোপতি চলি আছে। পিছে ভীমবৰে এইটো বিচৰা নাছিল যে এই বিশেষ বাৱস্তা স্থায়ী হ'ব লাগিব। মাথোঁ কেইবছৰমানৰ বাবেহে সেয়া প্ৰযোজন বুলি তেওঁ ভাবিছিল।

ভীমবৰ অথবা ট্ৰাইবেল লীগৰ এটা দুখ থাকি গ'ল। সেয়া হ'ল গণ পৰিষদলৈ (Constituent Assembly) কুলধৰ চলিহা, ৰোহিণী চৌধুৰী, অমিয় কুমাৰ দাস, চাদুল্লা আদিৰ সৈতে জনজাতীয় প্ৰতিনিধি হিচাপে ভীমবৰক যোৱাটো লীগ বিচাৰিছিল। ভীমবৰেও ভাবিছিল জনজাতি সমস্যাক লগত দুটা দশকে জড়িত থকা হিচাপে তেওঁ পৰিষদলৈ গৈ আচল তথ্য দিব পাৰিব। ভীমবৰ তথ্য লীগৰ স্বপ্ন আছিল গণ পৰিষদত অসমক Special Status দিয়াৰ কাৰণে দাবী তুলিব, যাতে থলুৱা মানুহখিনিয়ে ভূমিস্বত্ব নেহেৰুৱায়। কিন্তু কংগ্ৰেছে ভীমবৰৰ ঠাইত প্ৰতিনিধি পঠিয়ালে ধৰণীধৰ বসুমতাৰীক। বসুমতাৰী আছিল কংগ্ৰেছৰ সদস্য। এনেদৰে জনজাতিসকলৰ স্বার্থৰ অনুকূলে লীগৰ বক্তব্য দাঙি ধৰাৰ সুযোগৰ পৰা ভীমবৰ বঞ্চিত হ'ল, ফলস্বৰূপে ভৈষ্যমৰ জনজাতিৰ বাবে সংবিধানত কোনো সুনিৰ্দিষ্ট বাৱস্তা ৰখা নহ'ল।

গোপীনাথ বৰদলৈৰ লগত ঘনিষ্ঠতা তথা গ্ৰুপিং বিৰোধী আন্দোলনে ভীমবৰক ক্ৰমে কংগ্ৰেছৰ ওচৰ চপাই নিছিল। ১৯৪৬ ৰ জুলাই মাহত তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান

কৰে। এইবছৰে চেপ্তেম্বৰ মাহত তেওঁক বন আৰু শ্ৰম বিভাগৰ মন্ত্ৰী বাদ দিয়া হয়। মন্ত্ৰীহিচাপে তেওঁ বনবিভাগৰ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল আলিৰ দুয়োকাষে মূল্যবান গছ ৰোপণ কৰাৰ। মন্ত্ৰী হিচাপে ভীমবৰক Assam Tribal League Standing সমিতিৰ সদস্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। এইবছৰে অক্টোবৰত মাহত অনুষ্ঠিত কামৰূপ জিলা টাইবেল ছাত্ৰ সংঘৰ অধিবেশন তেওঁ মুকলি কৰে। ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁ দিল্লীত অনুষ্ঠিত প্ৰাদেশিক শ্ৰমমন্ত্ৰীসকলৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। ১৯৪৭ চনৰ জানুৱাৰী মাহত তেওঁ বৰপেটা ৰোডত বহা অসম টাইবেল লীগৰ সভাত যোগদান কৰে। কংগ্ৰেছত যোগ দি মন্ত্ৰীত্ব গ্ৰহণ কৰিলেও টাইবেল লীগৰ লগত তেওঁ সম্পৰ্ক ৰাখিছিল।

ভীমবৰে দীৰ্ঘদিন বাইজৰ হকে কাম কৰাৰ সুযোগ নেপালে। ক্ৰমে তেওঁৰ স্বাস্থ্য বেয়া হ'বলৈ ধৰিলে। তেওঁ যক্ষ্মাৰোগত আক্ৰান্ত হয়। চিলঙত চিকিৎসাসময়ত ভৰ্তি হোৱাৰ সময়তে তেওঁ মন্ত্ৰী পদ ইচ্ছাফা দিয়ে। তেওঁ চিকিৎসাৰ বাবে চৰকাৰী ধনৰ পোষকতা কৰা নাছিল বাবে মন্ত্ৰী পদত থাকি চিকিৎসা কৰাৰ পক্ষপাতী নাছিল। ১৯৪৭ চনৰ জুলাইত তেওঁক মাদ্ৰাজলৈ চিকিৎসাৰ বাবে নিয়া হয়। কিন্তু তেওঁ আৰু আৰোগ্য লাভ কৰিব নোৱাৰিলে। দীৰ্ঘদিন ৰোগশয্যাত থাকি ১৯৪৭ চনৰ ৩০ নবেম্বৰত ৪৪ বছৰ বয়সত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে।

ডম্বকধৰ দেউৰী

ইন্দিৰা দেউৰী

অতি প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিতো অসমৰ অতি ভিতৰুৱা অনুন্নত অঞ্চলত নীৰবে সমাজ আৰু সাহিত্য সেৱা কৰি জনমানসত গভীৰ স্বাক্ষৰ ৰাখি যোৱা ব্যক্তি সকলৰ এজন হ'ল দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ প্ৰথম সাহিত্যিক পেননাৰ ডম্বকধৰ দেউৰী। শিৱসাগৰ জিলাৰ পানীদিহিং মৌজাৰ বৰগাঁও দেউৰী গাঁৱৰ এটি ঐতিহ্যপূৰ্ণ পৰিয়ালত তেওঁৰ ১৯২০ চনত অৰ্থাৎ ১৮৪২ শকৰ জ্যৈষ্ঠ মাহত জন্ম হয়। তেওঁৰ দেউতাক ইজুৰাম দেউৰী আছিল শদিয়াৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ভাস্কৰী মন্দিৰৰ মুখ্য পূজাৰী বৰগঞা বৰদেউৰী বংশৰ। তেওঁৰ মাতৃ ধেনী দেউৰী আছিল দেউৰী সাধু-কথাৰ চলন্ত থুনুপাক তথা দেউৰী লোক-গীতৰ হাতনি-পেৰা। বৰগাঁও দেউৰী গাঁও তেতিয়া প্ৰকৃততে আছিল 'বৰগাঁও' — দুশৰো অধিক বৰগঞা খেলৰ দেউৰী যৌথ পৰিয়ালৰে প্ৰাণোচ্ছল, শস্যো-মহস্যো নদন-বদন আৰু নিষ্কলুষ বৰগঞা দেউৰী কৃষ্টি-সংস্কৃতি, নৃত্য-গীতেৰে উত্থল-মাখল গাঁও। এই গাঁৱৰ দেউৰীসকলে শদিয়াৰ পৰা উল্লেখ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত আহি ইয়াত থিতাপি লয়হি। পিতৃপক্ষৰ ঐতিহ্য আৰু মাতৃৰ সান্নিধ্যই তথা সেইসময়ৰ গাঁওখনৰ নিষ্কলুষ পৰিৱেশে শিশু ডম্বকধৰ দেউৰীৰ মানসত নিশ্চয় গভীৰ ৰেখাপাত কৰিছিল।

শিশু ডম্বকধৰৰ শিক্ষা আৰম্ভ হৈছিল গাঁওবাসীয়ে নিজা প্ৰয়াসত স্থাপন কৰা বৰগাঁও ৬৭ নং প্ৰাথমিক স্কুলত। সেই স্কুলখনতে সেইখন গাঁৱৰ একালৰ ছাত্ৰ আৰু ডম্বকধৰৰ সবংশীয় খুৰাদেউ ভীষ্মৰ দেউৰীয়ে ইতিমধ্যে অসাধাৰণ কৃতিত্বৰে মেট্ৰিক পাছ কৰি ১৯২৫ চনৰ পৰা কটন কলেজত এই এ মহলাত অধ্যয়ন কৰি থকাত সমগ্ৰ গাঁওখনতেই শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰিৱেশ এটা গঢ়ি উঠিছিল। সেই প্ৰাথমিক স্কুলখনৰ পৰাই ডম্বকধৰে প্ৰাথমিক বৃত্তি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ ১৯৩০ চনত নিতাইপুখুৰী এম. ভি. স্কুলত পঢ়িবলৈ লয়। এম.ভি. পাছ কৰি যথাসময়ত তেওঁ শিৱসাগৰ বেঙ্কবৰুৱা হাই স্কুলত পঢ়ি তাৰ পৰা ১৯৪০ চনত ২য় বিভাগত মেট্ৰিক পাছ কৰে। সেই বছৰতে তেওঁ কটন কলেজত আই, এ পঢ়িবলৈ লয়, কিন্তু ১৯৪২ চনৰ স্বাধীনতাৰ গণ-আন্দোলনত যোগদান দি কলেজ চিৰদিনৰ বাবে ত্যাগ কৰে। তেতিয়াই তেওঁৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ অন্ত পৰে আৰু তেওঁ সমাজ সেৱাত মনোনিবেশ কৰে।

ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা তেওঁ ছাত্ৰ একতা সভা আৰু লেখা-মেলাৰ সতে জড়িত হৈ পৰে

যেতিয়া নিতাইপুখুৰী এম ডি স্কুলৰ ৫ম শ্ৰেণীত থাকোঁতে ছাত্ৰ একতা সভাৰ সম্পাদক হৈ তেওঁ সেই সভাৰ সকলো আলোচনাৰ বিৱৰণসমূহ বিশদভাৱে লিখি, কিছু কৰ্তৃপক্ষক নিয়মিতভাৱে দিবলগীয়া হৈছিল। পিছত তেওঁ শিবসাগৰ বেজবৰুৱা হাইস্কুলৰ হাতেলিখা তিনিঘৰীয়া আলোচনীৰ সম্পাদকৰূপেও নিজ হাতেৰে সকলো ছাত্ৰৰ ৰচনা, গল্প, কবিতা আদিৰ প্ৰতিলিপি আলোচনীখনত কৰিছিল আৰু নিজে লিখা গল্প, ৰচনাও তাত প্ৰকাশ কৰিছিল। স্কুলত পঢ়া কালতেই তেওঁ উদ্যোগ লৈ ১৯৩৩ চনত 'দিহিং দেউৰী ছাত্ৰ সভা' গঠন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰধান সম্পাদকৰ দায়িত্বত দীৰ্ঘ কাল ধৰি আছিল। পৰৱৰ্তী কালত ১৯৪৫ চনত এই ছাত্ৰ সভাখনক 'সদৌ অসম দেউৰী ছাত্ৰ সমিতি'ন লৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয়। তেওঁ বিয়াল্লিছৰ বিপ্লবত কটন কলেজ ত্যাগ কৰি ১৯৪২ চনৰ পৰা দেউৰী আৰু আন অনুল্লত জনগোষ্ঠীৰ সমাজ সেৱাত জৰিত হৈ পৰে আৰু 'আসাম ট্ৰাইবেল লীগ'ৰ হৈ ভূগমূল পৰ্যায়ত সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰিবলৈ ধৰে। পিছত তেওঁ ১৯৪৫ চনৰ পৰা ১৯৪৯ চনলৈকে 'শিবসাগৰ জিলা ট্ৰাইবেল লীগ'ৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ ওক দায়িত্ব বহন কৰিবলগীয়া হয়।

সেই সময়ৰ এজন প্ৰখ্যাত ৰাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তথা 'আসাম ট্ৰাইবেল লীগ'ৰ আগশাৰীৰ নেতা আৰু সবংশীৰ খুৰাদেৱক জননেতা ভীমবৰ দেউৰীৰ লগত ছাত্ৰ অৱস্থাতে পৰা তেওঁৰ সম্পৰ্ক অধিক ঘনিষ্ঠ হৈ পৰে। অসমৰ বিভিন্ন অনুল্লত জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংহতি বৃদ্ধিৰ অৰ্থে উজনিৰ ভীমবৰ দেউৰী আৰু নামনিৰ বড়ো ভীৰৱী কমলাৱতী ব্ৰাহ্মৰ মাজত ১৯৪০ চনত হোৱা আন্তঃজনগোষ্ঠীয় বিবাহত ডম্বকধৰে উৎসাহৰে সক্ৰিয় সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল। তেওঁ ১৯৪০ চনত ব্যক্তিগত উদ্যোগ লৈ অসম বিধান পৰিষদৰ প্ৰভাবশালী সদস্য ভীমবৰ দেউৰীৰ সক্ৰিয় সহযোগত নিজৰ জন্মস্থান বৰগাওঁ দেউৰী গাঁওত এখন এম, ই, স্কুল স্থাপন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিও গাঁওবাসীৰ আপত্তিৰ বাবে গাঁৱৰ পৰা কিছু দূৰৈত ৰজাবাৰী দেউৰী গাঁওত 'ৰজাবাৰী মাইনৰ স্কুল' নামকৰণৰে উক্ত স্কুলখন স্থাপন কৰে। স্কুলখনে পানীদিহিং যোঁজাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বহুদিনীয়া অভাব পূৰণ কৰিছিল কাৰণ তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অন্তত কমেও ৮/৯ কিলোমিটাৰ খোজ কাটি নিতাইপুখুৰীৰ এম ই বা এম ডি স্কুলত পঢ়িবলগীয়া হৈছিল। তেওঁ ১৯৪২ চনত কলেজ ত্যাগ কৰি সেই স্কুলখনত শিক্ষকতা আৰম্ভ কৰে আৰু সমাজ সেৱাত মনপুতি লাগে। অঞ্চলটোত কানী বৰবিহে বৰ বেয়াকৈ শিপাইছিল। তেওঁ কানী নিৰাকৰী আন্দোলন, মদ্যপান নিয়ন্ত্ৰণ আদি জনকল্যাণমূলক কাৰ্যত ভীমবৰ দেউৰীক সহযোগ দিয়ে। বিভিন্ন গাঁৱত সভা, সমিতি পাতি ঘূৰি ফুৰা দেখি তেওঁক ব্ৰিটিছ কৰ্তৃপক্ষই সক্ৰিয় কংগ্ৰেছী ৰেজাৰ্ছেসকক বুলি সন্দেহ কৰি আটক কৰিবলৈ বিচৰা গম পাই তেওঁ কিছু কালৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইত আত্মগোপন কৰি থাকিবলগীয়া হৈছিল। আত্মগোপন পৰ্ব শেষ হোৱাৰ অন্তত তেওঁ

গাঁৱলৈ ঘূৰি আহি ১৯৪৫ চনৰ পৰা পুনৰ সমাজ সেৱা আৰু টাইবেল লীগৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰে।

ইপিনে ভীমবৰ দেউৰী ১৯৪৬ চনত বৰদলৈ মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰী হোৱাৰ কিছু মাহৰ পিছতেই দুৰাৰোগ্য যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ১৯৪৭ চনৰ জুলাই মাহত তেতিয়াৰ মাজুলি প্ৰদেশৰ চিন্তোৰ জিলাৰ (বৰ্তমান অন্ধপ্ৰদেশত) মদিনাপল্লি চহৰৰ প্ৰখ্যাত আৰোগ্যভৱম টি বি চেনাটৰিয়ামলৈ চিকিৎসাৰ বাবে ডম্বকধৰ দেউৰীৰ তত্ত্বাবধানত যায়। তাত ডম্বকধৰ দেউৰীয়ে ডাঃ চন্দ্ৰমোহন ব্ৰহ্মৰ সতে মিলি ৰোগাক্ৰান্ত ভীমবৰ দেউৰীৰ আলপৈচান ধৰে। সেই বছৰে ৩০ নবেম্বৰত আৰোগ্যভৱমতেই ভীমবৰ দেউৰীৰ অকাল মৃত্যু হোৱাত সৰ্বশীৰ্ষ ভতিজাক হিচাপে ডম্বকধৰ দেউৰীয়েই তেওঁৰ আন্ত্যস্তিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰে।

ডম্বকধৰ দেউৰীয়ে নিতাই পুখুৰীত এম ডি পঢ়ি থাকোঁতে এখন ফুটবল খেলত সোঁ ভৰিত বেয়াকৈ আঘাত পাইছিল। পৰৱৰ্তী কালত সেই আঘাতৰ জটিলতাৰ ফলতেই দীৰ্ঘ চিকিৎসা সত্বেও ভৰিটোৰ নিম্নাংশ কোঙা হৈ পৰিল। দীৰ্ঘ চিকিৎসাৰ কালত তেওঁ পুনৰ লিখা-মেলাত মন দিব খৰিলে। ১৯৪৯ চনত 'নায়ক' আলোচনীত 'টাইবেল সমাজ আৰু বিহু' নামৰ তেওঁৰ প্ৰবন্ধ প্ৰথম ছপা আকাৰত প্ৰকাশ পায়। ছাত্ৰাৱস্থাত উচ্চ বৰ্ণৰ লোকসকলে দেউৰীসকলক নিকৃষ্ট জাতি জ্ঞান কৰি লেই-লেই ছেই-ছেই কৰা অভিজ্ঞতা তেওঁৰ হৈছিল বাবে তেওঁ বৃহৎ অসমীয়া সমাজত দেউৰীসকলৰ প্ৰতি ধকা বিৰূপ ধাৰণাৰ অন্ত পেলোৱলৈ দেউৰী সমাজৰ সঠিক পৰিচয় ডাঙি ধৰা এখন প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থ লিখাৰ পৰিকল্পনা তেতিয়াই কৰিছিল। ভীমবৰ দেউৰীৰ সান্নিধ্যতো তেওঁক এই বিষয়ে অনুপ্ৰেক্ষা যোগাইছিল। তেওঁ ১৯৪৯ চনৰ পৰা গ্ৰন্থখন পূৰ্ণ গতিত লিখা কাম আৰম্ভ কৰিলে যদিও ১৯৫০ চনৰ বৰ ভূমিকম্পৰ পৰৱৰ্তী কালৰ বছৰবোৰত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানপানীত বৰগাঁও দেউৰী গাঁওকে ধৰি সেই অঞ্চলৰ বহুতো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষৰ গাঁও ভীষণভাৱে আক্ৰান্ত হ'ল। তেওঁ বান ভ্ৰান কাৰ্যৰ মাজে মাজে লিখি গ্ৰন্থখন শেষ কৰিলে যদিও কোনো প্ৰকাশকে গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰিবলৈ সন্মত নহল। অবশেষত প্ৰায় দহ বছৰৰ অন্তত বহুতো চেষ্টাৰ মুকত অসম চৰকাৰৰ পৰা পোৱা কিছু আৰ্থিক সাহায্য আৰু প্ৰধানকৈ নিজৰ শিক্ষকতা কৰি পোৱা জমা ধনৰে তেওঁ নিজেই ১৯৬৪ চনত 'দেউৰী সংস্কৃতি' নামৰ সেই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰে। কেশুধৰ শৰ্মাৰ দৰে পণ্ডিতকে ধৰি সুধী সমাজে দেউৰী সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ বিষয়ে তথ্য বহুল গ্ৰন্থখন আদৰিলে। উল্লেখযোগ্য যে স্বৰাজ্যোত্তৰ কালত অসমৰ কোনো জনজাতিৰ সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক লৈ জনজাতি লিখকে লিখি প্ৰকাশ কৰা এইখনেই হ'ল প্ৰথম গ্ৰন্থ (ভবেন নাৰ্জীৰ 'বড়ো-কছাৰী সমাজ আৰু সংস্কৃতি' গ্ৰন্থখন দুবছৰৰ পিছত ১৯৬৬ চনতহে প্ৰকাশ পায়)। ডম্বকধৰ দেউৰীৰ দ্বিতীয়খন প্ৰকাশিত গ্ৰন্থ হ'ল ১৯৭৭ চনত অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত 'দেউৰী

সাধু'। সেইখন অসম সাহিত্য সভাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সাধু কথা সংগ্ৰহৰ আঁচনিৰ অন্তৰ্গত গ্ৰন্থ।

ভিতৰুৱা অনুন্নত অঞ্চলৰ লিখক ডিম্বকধৰ দেউৰীয়ে নীৰৱে সাহিত্য সাধনা আজীৱন কৰি লোগ-গীত, লোক-কথা তথা লোক-উৎসৱবোৰৰ বিশদ বিৱৰণ সংগ্ৰহত আত্মনিয়োগ কৰে। কিন্তু কোনো অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁৰ প্ৰয়াসক স্বীকৃতি বহু দিনলৈকে দিয়া নাছিল। তেওঁ অসম সাহিত্য সভাৰ আজীৱন সদস্যও হৈছিল। সৌভাগ্যৱশতমে পানীদিহিং অঞ্চলৰে অন্য এজন সাহিত্য-সাধক তথা সমাজ-কৰ্মী বুদ্ধীশ্ৰু কুমাৰ ৰাভাখনিকৰে অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্য-নিৰ্বাহকৰ সদস্য হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিয়েই ডিম্বকধৰ দেউৰীক সাহিত্য কৰ্মৰ বাবে ৰাভাহঁতা সম্বৰ্দ্ধনা জনোৱাৰ প্ৰস্তাৱ অসম সাহিত্য সভাক দিয়ে আৰু সতীশ চন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম চৌধুৰীৰ সভাপতিত্বৰ কালত ১৯৮১ চনৰ ৯ মে'ৰ দিনা এই নীৰৱ সাহিত্য-কৰ্মীজনক অসম সাহিত্য সভাই তেওঁৰ অৱদানৰ বাবে ৰাভাহঁতাৰে সম্বৰ্দ্ধনা জনায়।

ডিম্বকধৰ দেউৰীয়ে ১৯৮০ চনত ৰজাবাৰী এম ই স্কুলৰ সহ শিক্ষক হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। অসম আলোচনৰ ভৰপক সময়ত আশীৰ দশকত তেওঁ 'তিনি দিনীয়া অগ্ৰদূত'ত 'ভীমবৰ দেউৰীয়ে অসম বঢ়ালে' নামৰ প্ৰবন্ধত প্ৰাক-স্বৰাজ কালৰ অসমৰ 'সমষ্টি-গঠন' (Grouping) সংকট কালত ভীমবৰ দেউৰীয়ে পাকিস্তান বিৰোধী বলিষ্ঠ অৱস্থান লৈ কি দৰে অসমখন পাকিস্তানৰ অন্তৰ্গত হোৱাত বাধা দিয়াত প্ৰসংগীয় ভূমিকা লৈছিল তাৰ বিশদ বিৱৰণ দি আলোচনৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আশীৰ দশকতে তেওঁ বিভিন্ন কাকত-আলোচনীত ভীমবৰ দেউৰীৰ ৰাজনৈতিক আঁক মন্ত্ৰীৰূপে কৰা প্ৰশাসনিক কাৰ্যৰাজিৰ ওপৰত কেইবাটাও প্ৰবন্ধ লিখিছিল। তদুপৰি, সেই সময়তে দেউৰী সমাজ, সংস্কৃতি, লোক-গীত আদিৰ বিষয়েও তেওঁৰ কিছু বিভিন্ন আলোচনীত প্ৰকাশ পায়।

জীৱনৰ বিয়লি বেলাত তেওঁ ৰাভাহঁতা স্বীকৃতি পাবলৈ ধৰে। অসম চৰকাৰে তেওঁক ১৯৮৭ চনত সাহিত্যিক পেন্সন প্ৰদান কৰে। ১৯৮৭ চনতেই জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ-ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো পানীদিহিংবাসী ৰাইজে তেওঁক মহা সমাৰোহৰে সমাজ-সেৱা আৰু সাহিত্য-সেৱাৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে ৰাভাহঁতা সম্বৰ্দ্ধনা জনায়। 'শিৱসাগৰ ভিলা ট্ৰাইবেল সংঘ'ই ৰাভাহঁতাৰে তেওঁক 'বাং' (অৰ্থাৎ, পিতৃ—দেউৰী ভাষাত) উপাধি প্ৰদান কৰে।

নব্বৈৰ দশকৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই ডিম্বকধৰ দেউৰীয়ে বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হব ধৰে আৰু অৱশেষত তেনে ৰোগতেই তেওঁৰ ৭৪ বছৰ বয়সত ১৯৯৪ চনৰ নবেম্বৰ মাহত মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ পত্নী আৰু এগৰাকী কন্যা তথা এজন পুত্ৰ সন্তান এৰি থৈ গৈছে।

নন্দেশ্বৰ দেউৰী বৰা

ষড়ানন দেউৰী

অসমৰ দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ প্ৰয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত নন্দেশ্বৰ দেউৰী বৰা অন্যতম। দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ দিবঙীয়া খেলৰ চাৰিয় বংশৰ এটি গাঁৱলীয়া পৰিয়ালত ১৯২০ চনৰ ২৯ চেপ্তেম্বৰৰ দিনা নন্দেশ্বৰ দেউৰী বৰাৰ জন্ম হয়। দেউৰীবৰাৰ পিতৃ-মাতৃৰ নাম ক্ৰমে মনুৰাম দেউৰী বৰা আৰু মেদবা দেউৰী। মনুৰাম দেউৰী যথেষ্ট ধনবান ব্যক্তি আছিল আৰু তেওঁ মাজুলীৰ তাহানিৰ দাংধৰা গাঁৱৰ বাসিন্দা আছিল। প্ৰথম অবস্থাত মনুৰাম দেউৰীবৰা খেতিয়কৰ ল'ৰা আছিল যদিও এটা সময়ত তেওঁ চিপাহীৰ চাকৰিও কৰিছিল বুলি জনা যায়। ব্ৰিটিছৰ কালত চিপাহীৰ কাম কৰিছিল কাৰণে গাঁৱৰ বাহিৰৰ মাজত তেওঁ 'চিপাহী বুঢ়া' বুলিহে জনাজাত আছিল। অৱশ্যে ১৯২১ চনত দেশৰ স্বাধীনতা-আন্দোলনৰ সময়ত চাকৰি ইস্তফা দি পুনৰ খেতি-বাতি কৰিবলৈ ধৰে। তাৰ দুবছৰ মানৰ পিছত ১৯২৩ চনত তেওঁ পৰিয়ালসহ ভীমপৰা বিললৈ বুলি উঠি আহে। তাতেই নন্দেশ্বৰ দেউৰী বৰাৰ ল'ৰালি কাল আৰু শিক্ষা জীৱনো আৰম্ভ হয়। ভীমপৰাত থকা ভীমপৰা প্ৰাইমাৰী স্কুলখনতেই দেউৰী বৰাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ শুভাৰম্ভ হয়। প্ৰয়াত দেউৰী বৰাৰ দুজন ভায়েক ক্ৰমে 'গুপ্ত দেউৰী' আৰু 'গুপ্তেশ্বৰ দেউৰী'। কিন্তু কোনো বাই-ভনী নাছিল। তেওঁৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা ভীমপৰা প্ৰাইমাৰী স্কুলত আৰম্ভ হৈছিল যদিও মৰনৈ দেউৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰাহে প্ৰাথমিক শিক্ষা ১৯৩১ চনত সাং কৰি বিহপুৰীয়া এম, ডি আৰু এম ই স্কুলত অধ্যয়ন কৰে। ১৯৩৬ চনত দেউৰী বৰাই এম, ডি আৰু ১৯৩৮ চনত এম ই পাছ কৰি লক্ষীমপুৰ চৰকাৰী হাইস্কুলত নাম লগায়। তাৰ পৰাই তেওঁ ১৯৪৪ চনত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। দেউৰী বৰাৰ পৰিয়ালবৰ্গই তাৰ দুবছৰমানৰ পূৰ্বতে অৰ্থাৎ ১৯৪২ চন মানত ভীমপৰা বিলৰ পৰাও বিহপুৰীয়াৰ ওচৰত অৱস্থিত বৰ্তমানৰ বাঁহগড়া দেউৰী গাঁৱলৈ উঠি গৈ স্থায়ীভাৱে বসতি কৰিবলৈ লয়। তেওঁৰ মাক বেদবা দেউৰীৰ মাক আছিল যোৰহাটৰ বৰ্ণ হিন্দু পৰিয়ালৰ জীয়ৰী।

১৯৪৪ চনত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হৈ নন্দেশ্বৰ দেউৰী বৰাই কলেজীয়া শিক্ষা আহৰণৰ বাবে কোচবিহাৰৰ ভিক্টোৰীয়া কলেজত নাম ভৰ্তি কৰি দুবছৰ অধ্যয়ন কৰি ঘূৰি আহে। উক্ত কালছোৱাত কলেজীয়া ছাত্ৰ হিচাপে তেওঁ কননেতা ভীমবৰ দেউৰীৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল। পিছত চাকৰি কৰা কালছোৱাতে-১৯৬৫ চনত দেউৰী বৰাই

চিলঙৰ ছেণ্ট এণ্টনীজ কলেজৰ পৰা বি এ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। তেওঁ কিছুদিন ছিলঙৰ ল' কলেজতো অধ্যয়ন কৰিছিল বুলি জনা যায়।

প্ৰয়াত দেউৰী বৰাই কৰ্ম-জীৱনৰ পাতনি মেলে ১৯৪৭ চনৰ ২২ মে তাৰিখে, তেতিয়াৰ অসমৰ ৰাজধানী ছিলঙত থকা অসম বিধান সভা সচিবালয়ৰ ৰাজহুৱা হিচাপ পৰীক্ষক বিভাগৰ নিম্নবৰ্গৰ সহায়ক হিচাপে যোগদান কৰি। উক্ত পদত চাকৰি কৰি থকা কালতে ১৯৫১ চনত দেউৰী বৰাই মাজুলী নিবাসী ভকত দেউৰীৰ কন্যা বন্তাবতী দেউৰীৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। নিম্নবৰ্গৰ পদৰ পৰা তেওঁ ১৯৫৮ চনত উচ্চবৰ্গৰ সহায়ক পদলৈ পদোন্নতি লাভ কৰে। উক্ত বছৰত অৰ্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ চনত লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বৰদেউৰী গাঁৱত সদৌ অসম দেউৰী সন্মিলনৰ অন্তিম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বছৰতে দেউৰী সন্মিলনৰ চিলং শাখাও গঠন হয় 'চিলং কৰ্ম পৰিষদ' নামেৰে। এই চিলং কৰ্ম পৰিষদৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক আছিল ক্ৰমে নন্দেন্দ্ৰ দেউৰী বৰা আৰু বিপুল চন্দ্ৰ দেউৰী। চৰকাৰী চাকৰিৰ মাজতে দেউৰী বৰাই সমাজৰ কাম কৰিবলৈ হেপাহ থকাৰ বাবেই তেনে পদত নিজকে নিয়োজিত কৰিছিল। এনে পদত দেউৰী বৰা ১৯৭১ চনলৈকে থাকি পিছলৈ 'গুৱাহাটী দেউৰী কৰ্ম পৰিষদ' নামেৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰা দেউৰী সন্মিলনৰ শাখাতো সভাপতি পদত আছিল। উক্ত বছৰতে অৰ্থাৎ ১৯৭১ চনত তেওঁ গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাৰ নৰকাসুৰ অঞ্চলত প্ৰায় ২ বিঘা মাটিত স্থায়ীভাৱে ঘৰবাৰী পাতি বসতি কৰিবলৈ লয়। অন্যহাতে অতীৰ নিষ্ঠাৰ্ণৱ সেৱা তথা নিজস্ব যোগ্যতাৰ ফলস্বৰূপে দেউৰী বৰাই ১৯৬৮ চনত কমিটি বিষয়া পদলৈ পুনৰ পদোন্নতি পায়। উক্ত কালছোৱাত তেওঁ দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ বাবে চিন্তা কৰাৰ উপৰিও অন্যান্য জনজাতীয় সম্পাদায়ৰ লগতো যোগসূত্ৰ গঢ় কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল। সেই বাবে বিভিন্ন জনজাতীয় সভা-সমিতিৰ লগত নিজকে সাঙোৰ খুৱাই লৈছিল। ১৯৭৯ চনত তেওঁ মধ্য বেলতলা জনজাতীয় সংস্কৃতি সুৰক্ষা সমিতিৰ সম্পাদক ৰূপে, ১৯৮১-৮৪ চনৰ কালছোৱা টাইবেল এমপ্লইজ্ এচচিয়েচনৰ সভাপতি ৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। পৰিশেষত ১৯৭৯ চনৰ জুন মাহত দেউৰী বৰা বিধান সভাৰ ৰাজহুৱা হিচাপ পৰীক্ষক কমিটিৰ উপ সচিব (ডেপুটি চেফ্ৰেটাৰী) পদলৈও পদোন্নতি লৈ উক্ত পদতে ১৯৮৪ চনৰ ডিছেম্বৰ মাহত চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ পায়।

চাকৰি কালত দেউৰী বৰাই প্ৰায় ২৮ বছৰতকৈ অধিক প্ৰতিবেদন তৈয়াৰ কৰিছিল বুলি জনা যায়। এনেবোৰ দায়িত্বৰ উপৰিও তেওঁ অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি কল্যাণ কমিটিৰো ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰূপে কাম কৰিছিল। তাৰে ভিতৰত নিয়োগ পৰ্যালোচনা কমিটি, প্ৰিভিলেজ কমিটিৰ দৰে কেবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কমিটিকো দায়িত্ব বহন কৰিছিল। তেওঁৰ তৎপৰতাত 'Handbook of Government circulars relating to the grant of preferential treatment and appointment etc of persons

belonging to scheduled castes and scheduled tribes. 2nd Edition, Assam Legislative Assembly, Committee branch, Dispur, Guwahati-6' খন ১৯৮৩ চনৰ ১৫ চেপ্তেম্বৰ দিনা প্ৰকাশ হৈ ওলায়। বৰ্তমান উক্ত হস্তপুস্তিকাখনি অনুসূচীত জাতি, জনজাতিৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ নিয়োগ, পদোন্নতি আদি বিষয়ত এক উল্লেখযোগ্য হাতিয়াৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈ আছে। উল্লেখনীয় যে উক্ত দ্বিতীয় তাঙকাৰ মূল পুস্তিকাখনি ১৯৭৮ চনৰ এচ টি আৰু এচ টি এক্ট বুলি খ্যাত (উক্ত এক্ট ১৯৭৯ চনৰ ২৮ মে তাৰিখৰ অধিসূচনা ডফকৰ দ্বাৰা অধ্যক্ষতাত জাৰী হোৱা)।

প্ৰয়াত দেউৰী বৰাই চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি সমাজৰ বিভিন্ন কামত নিজকে নিয়োজিত কৰাৰ লগতে তেওঁ ১৯৮৫-৮৬ চনমানৰ পৰা দৰঙাৰ (অসম-ভূটান সীমান্ত) ওচৰত পাহাৰপুৰ (পাক্‌জুলী) বিজাৰ্ডত প্ৰায় ৩০০০ বৰবৰ পুলিচে বৰবৰ খেতি কৰি এক কৃষি-কৰ্মৰ ধাৰাৰ সূচনা কৰিব বিচাৰিছিল। কিন্তু সেয়া কিছুদিনৰ ভিতৰতে বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে বাদ দিবলৈ বাধ্য হ'ল। তৎসত্ত্বেও তেওঁ এক ধাৰাৰেই পুনৰ সমূহীয়া ভিত্তিত উক্তৰ ওৱাহাটীত ১৯৯৩-৯৪ চন মানৰ পৰা প্ৰায় ২০০ বিঘা এলেকাত বৰবৰ খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। বৰ্তমানেও উক্ত কৃষি পাম লাভজনক উদ্যোগ হিচাপে বৰ্তি আছে বুলি জনা যায়। এনেবোৰ কামৰ ওপৰিও দেউৰী বৰাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ পদাৰ্পণ কৰি ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ হেপাহ আছিল তাৰ উমান পোৱা গৈছিল। তেওঁ চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ পোৱাৰ পিছতেই মঙ্গলদৈ সমষ্টিৰ পৰা লোকসভাৰ সদস্যৰ বাবে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। পিছলৈ ১৯৯১ চনৰ বিধান সভাৰ নিৰ্বাচনতো তেওঁ বিহপুৰীয়া বিধান সভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। দুয়োটা নিৰ্বাচনতে দেউৰী বৰাই কিছু সংখ্যক ভোটাৰৰ মন জয় কৰিব পাৰিছিল যদিও জয়ী হ'ব পৰা নাছিল।

প্ৰয়াত দেউৰী বৰাৰ যে অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ লগতো নিবিড় সম্পৰ্ক আছিল তাৰ বিষয়ে আগতেই উল্লেখ্যই অহা হৈছে। তাৰে ভিতৰত ৰাজ্যৰ এক লেখত লবলগীয়া বডো আন্দোলনৰ নেতৃবৃন্দৰ লগতো দেউৰী বৰাৰ গভীৰ সম্পৰ্ক আছিল। বডো আন্দোলনৰ জৰিয়তে সমস্যা সমাধানৰ বেলিকা বডো নেতৃবৃন্দ বিশেষকৈ উপেন ব্ৰহ্ম, এচ, কে, বিচুমতিয়াৰী, কলকেশ্বৰ নাৰ্জাৰী প্ৰভৃতি নেতা সকলৰ লগত দেউৰী বৰাৰ সম্পৰ্ক পৰোক্ষ কিম্বা প্ৰত্যক্ষভাৱে ধৰা দিয়ে। বডো নেতৃবৃন্দই তেওঁৰ পৰা যিকোনো মুহূৰ্ততে আহি সু-পৰামৰ্শ লোৱাৰ বিষয়ে জনা যায়। এনে যোগসূত্ৰ তেওঁৰ মৃত্যুৰ দিনালৈকে অব্যাহত আছিল। উক্ত সন্ধিক্ষণৰ পৰা দেউৰী বৰাক বডো আন্দোলনৰ নেপথ্যৰ এজন যোদ্ধা তথা পৰামৰ্শদাতা বুলি গণ্য কৰিব পৰা যায়। যডোলেণ্ড গেজেটৰ সম্পাদনা সমিতিবো দেউৰী বৰা কাৰ্য্যকৰী সভাপতি আছিল। এইজন বৰ্ণ্য ব্যক্তিৰ দেহাৱসান ঘটে ১৯৯৪ চনৰ ১২ মে'ত নিজাৰ কেলাৰ দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগি ওৱাহাটীৰ

হাতীগাওঁস্থিত নাৰ্ছিং হোমত। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ পত্নীৰে সৈতে তিনিজনপুত্ৰ সন্তান ক্ৰমে বাপু, ভুবন, ৰাজা (ৰেম্ভুত) আৰু তিনিগৰাকী কন্যা সন্তান ক্ৰমে উমা, বৰ্মা, কম্বীক এৰি থৈ যায়। অৱশ্যে ইতিমধ্যে তেওঁৰ পত্নী আৰু জ্যেষ্ঠ পুত্ৰই ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছে।

ছেমছন ছিং ইংতি

বং বং ডেবাং

আধুনিক কাৰবি জীৱনৰ বাৰ্তাবাহক, সমাজ সংস্কাৰক, মাতৃ ভাষাৰে শিক্ষাৰ পাতনি মেলোতা আৰু লগতে কাৰবি জন-গোষ্ঠীৰ বাবে সমন্বয়ৰ ভাবধাৰাৰ মাজেদি এখন সুকীয়া জিলা গঠনৰ অক্লান্ত কৰ্মী পুৰুষ আছিল, - ছেমছন ছিং ইংতি। ১৯৪২ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ আগে গিছে কাৰবিসকলে অতি দোমোজাত বসবাস কৰি আছিল। কানি বৰবিহৰ গ্ৰাম, কলাজুৰৰ দ্বাৰা কাৰবি গাঁওবোৰৰ উচ্ছন্ন প্ৰায় অৱস্থা আৰু লগতে শিক্ষাৰ অনগ্ৰসৰতাই আচ্ছন্ন কৰি বথা কাৰবি সমাজলৈ ছেমছন ছিং ইংতিৰ ব্যক্তিত্ব আছিল, - এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বৰূপ। আধুনিক কাৰবি আংলঙৰ স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বৰ্গীয় ছেমছন ছিং ইংতিয়ে ১৯১০ চনৰ ১৮ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে টিকা পাহাৰত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল। থেংকুৰছিং ইংতি আছিল সেইজন্য জননাযকৰ পিতৃ আৰু মাতৃৰ নাম আছিল ৰোধ তিমুংপী।

ইংৰাজী ১৯১০ চনত জে, এম, কাৰ্বেল টিকা পাহাৰলৈ আহিছিল আৰু খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি থেংকুৰছিং ইংতি গোলাঘাট চহৰলৈ টিকা পাহাৰৰ পৰা উঠি গৈছিল। আৰ্থিক অৱস্থা জনকিয়াল নাছিল যদিও তেওঁৰ পিতৃ আদৰ্শবাদী পুৰুষ আছিল। তেওঁৰ দেউতাকে খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰকৰ কাম পাই কাৰবি সমাজত খ্ৰীষ্টধৰ্ম প্ৰচাৰত আত্ম নিয়োগ কৰিছিল।

ছেমছন ছিং ইংতিয়ে গোলাঘাট মিছন প্ৰাইমেৰী স্কুলত নাম ভৰ্তি কৰাই শিক্ষাৰ পাতনি মেলিছিল। সৰু কালৰে পৰাই তেওঁ প্ৰথৰ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক আছিল। ১৯২০ চনত তেওঁ প্ৰাইমেৰী বৃত্তি পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ বৃত্তি লাভ কৰিছিল। স্থানীয় বেজবৰুৱা হাইস্কুলত শিক্ষা লাভ কৰি, ১৯২৮ চনত মেট্ৰিকুলেচন্ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ গুৱাহাটী কটন কলেজত নাম ভৰ্তি কৰাইছিল। আৰ্থিক দুৰৱস্থা হেতুকে পঢ়া-শুনাত মাজে মাজে তেওঁ থমকি ৰব লগীয়া হৈছিল। সেয়েহে কলেজৰ শেষাত্ত পৰীক্ষা চিলেটৰ মুৰাৰী চাঁদ কলেজৰ পৰা দিবলগীয়া হৈছিল। ইংৰাজী ১৯৩৩ চনত ছেমছন ছিং ইংতিয়ে স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। অসমৰ কাৰবি জনজাতিৰ মাজৰ পৰা তেওঁ আছিল দ্বিতীয়জন স্নাতক ডিগ্ৰী ধাৰী লোক।

ছেমছন ছিং ইংতিৰ মেধা শক্তিৰ কথা দ্বিটিছ চৰকাৰৰ কাণত পৰিছিল আৰু মিছনেৰী সকলৰ ভৱিষ্যতে তেওঁক স্কুল পৰিদৰ্শকৰ পদবী আগ বঢ়াইছিল। সেই পদবী গ্ৰহণ কৰি অসমৰ কাৰবি বসতিপূৰ্ণ অঞ্চল মিকিৰ পাহাৰত তেওঁ শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰকৰ দায়িত্ব লৈছিল।

তেতিয়াৰ কাৰবি আংলং (মিকিৰ পাহাৰ) ভ্ৰমণ কৰাটো বৰ সহজ নাছিল। দুৰ্গম অৰণ্য অঞ্চল খোজ কাটি শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছিল। এনে কষ্টকৰ দায়িত্ব মূৰত লৈ ভ্ৰমণ কৰি ফুৰোতে, তেওঁ কাৰবিসকলৰ দুৰবস্থাৰ দৃশ্যবোৰ দেখা পাইছিল আৰু দৰিদ্ৰ লগতে নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণ অৰ্থে তেওঁ মনতে ভাবিছিল। প্ৰথম পদক্ষেপ স্বৰূপে তেওঁ মিকিৰ পাহাৰত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰাত শুকত্ব দিছিল।

শিক্ষাৰ বাবে আগ্ৰহ নথকা কাৰবি জন-গোষ্ঠীক বুজাবলৈ হেমছন ছিং ইংতিয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল। শিক্ষাৰ বাবে আগ্ৰহ জন্মাবলৈ তেওঁ কাৰবি ভাষাৰ পুথি, মিছনেৰীসকলৰ আদৰ্শৰে, লিখি ছপাই উলিয়াইছিল। বাজপী ইংতি কাথাৰ পীৰ সহযোগত আৰু লগতে হট্‌ন চাহাবৰ অনুপ্ৰেক্ষাত কাৰবি ভাষাত কেইখনমান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পুথি লিখি উলিয়াইছিল। পুথিকেইখন আছিল 'বিতুছ' আকিতাপ, কালখা আকিতাপ (নেওঁতা পুথি) আদি উল্লেখযোগ্য স্কুলীয়া পাঠ্য পুথি। সেই পুথিবোৰত ৰোমান লিপিৰ পৰিৱৰ্ত্তে অসমীয়া লিপি তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিল।

হেমছন ছিং ইংতিৰ প্ৰচেষ্টাত কাৰবি সমাজত আধুনিক শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হ'ব ধৰিছিল। কাৰবি জনজাতিৰ মাজত শিক্ষাৰ জাগৰণৰ কৰা জ্ঞানি ইংৰাজ চৰকাৰে ভাল পাইছিল যদিও ৰাজনীতিৰ লগত তেওঁ জড়িত হোৱাত ইংৰাজ চৰকাৰ ক্ষুণ্ণ হৈছিল। সেই সম্পৰ্কে তেওঁক বিৰত হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াত, কাৰবিসকলৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ বাবে তেওঁ চৰকাৰী নিৰ্দেশ মানি চলিবলৈ ভাল নাপাইছিল আৰু ১৯৪১ চনত তেওঁ চৰকাৰী চাকৰি ইন্তফা দি কাৰবি ৰাইজৰ সেৱাত আত্মনিয়োগ কৰিছিল।

চৰকাৰী চাকৰি ইন্তফা দি তেওঁ কাৰবিসকলৰ বাবে সুকীয়া জিলা গঠনৰ কথা চিন্তা কৰিব ধৰিছিল। অসমৰ কেওফালে সিঁচৰতি হৈ থকা কাৰবি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি জাতিটোৰ বিকাশ কৰিবলৈ হ'লে, এখন নিজস্ব জিলা ধকাটো প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ উপলব্ধি কৰিছিল আৰু সেইমতে তেওঁ জনমত গঠনৰ কামত উঠিবলৈ লাগিছিল। হংক্ৰামৰ লাংকুং হাবে হাৰছিং টেকশ, গোল্লাবাটৰ এছ. ডি. অ. চাহাবৰ এণ্টাৰপ্ৰেটাৰ্ছ ছ'বে', মণিৰাম লাংনে, ছাৰছিং ইংতি, খৰছিং তেবাং, - এই নেতাসকলৰ সমৰ্থন লাভ কৰাত তেওঁ অতি উৎসাহিত হৈ পৰিছিল আৰু নগাওঁ জিলাৰ কাৰবি গাঁও কঠাল গুৰিত এখন সাধাৰণ সভাৰ আয়োজন কৰিছিল। ১৯৪৩ চনত কঠালগুৰিত বহা সাধাৰণ সভাখনত জয়ছিং দসৈৰ ভূমিকাও উল্লেখনীয় আছিল। উক্ত সভাতেই "কাৰবি আ-দৰকাৰ" নামৰ সামাজিক-ৰাজনৈতিক দলৰ অনুষ্ঠানৰ জন্ম হৈছিল। উক্ত সভাতে লাংকুং হাবে ছাৰছিং টেকশ আৰু হেমছন ছিং ইংতি ক্ৰমে অনুষ্ঠানটোৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল।

১৯৩৭ চনত তেতিয়াৰ অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল ছাৰ বৰাৰ্ট নীল ৰীডে মিকিৰ পাহাৰৰ মাজেৰে উজনি অসমলৈ যাবলৈ ওলাইছিল। ছাৰ ৰীড চাহাবে মহেন্দ্ৰজুৱাৰ পৰা মালাছি হৈ যাওঁতে ছেমছন ছিং ইংতি ডাঙৰীয়াই কাৰবি ৰাজাইৰ দুখ-দুগতিৰ কথা বিৱৰি, তেওঁলোকৰ বাবে সুকীয়াকৈ এখন জিলা গঠন কৰিব লাগে বুলি স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল। অসমৰ গৱৰ্ণৰ ৰীড চাহাবে স্মাৰক-পত্ৰখন দিল্লীৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰলে বিবেচনাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল।

‘কাৰবি আ-দৰবাৰ’ৰ সম্পাদকৰ গধুৰ দায়িত্বত থাকি কাৰবি সকলৰ সুকীয়া জিলা গঠনৰ বাবে জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন লাভৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট তেওঁ কৰিছিল। কাৰবি ৰাইজৰ সমৰ্থন বিচাৰি ১৯৪৬ চনত হাৱাইপুৰত প্ৰথমখন ‘কাৰবি আ-দৰবাৰ’ৰ বাৰ্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু অধ্যাপক মহেশ চন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামীৰ পৌৰোহিত্যত সুকীয়া জিলাৰ দাবীৰ লগতে স্বাধীনতা-আন্দোলনৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াই প্ৰস্তাৱ যোগে ভাইচৰয় চাহাবলৈ ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাইছিল।

সুকীয়া জিলাৰ দাবীৰ সন্দৰ্ভত ছেমছন ছিং ইংতিদেৱে কেইবাবাৰো সঁজাতি দলৰ সৈতে দিল্লীত গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ ওচৰলৈও যাব লগা হৈছিল। ইংৰাজী ১৯৪১ চনত গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলক লগ ধৰোঁতে, কাৰবি জনগোষ্ঠীৰ পৰাও ১৯৪২ চনত হ’লগীয়া ক্ষতিছলৈটিভ্ কাউন্সিলৰ সদস্য নিৰ্বাচনত সুবিধা দিব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছিল। এই মৰ্মে ১৯৪২ চনত স্বৰ্গীয় খৰছিং তেৰাঙক লেজিছলৈটিভ্ কাউন্সিলৰ সদস্য ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল।

সুকীয়া জিলা গঠনৰ বাবে কাম কৰি যাওঁতে, তেওঁ কাৰবি সমাজত প্ৰচলিত কানি সেৱন প্ৰথাৰ বিলুপ্তি ঘটাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। ‘কানি যে বৰ বিহ’ এই কথাটো মহলদাৰ-সকলক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তেওঁ সফলো হৈছিল।

কুসংস্কাৰেৰে আচ্ছন্ন আৰু লগতে নিৰক্ষৰতাত ডুব গৈ থকা কাৰবি সমাজক নতুন পথেৰে চালিত কৰা অতি কঠিন কাম। পুৰণি ৰীতি-নীতিৰে শিপাই ধৰা বন্ধুত্বশীল কাৰবি সমাজখনৰ সংস্কাৰ সাধন কৰিবৰ বেলিকা তেওঁ বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল। সেই সমস্যাবোৰৰ প্ৰধান অন্তৰায় আছিল ধৰ্ম। খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মাবলম্বী ছেমছন ছিং ইংতিয়ে হিন্দু কাৰবিসকলৰ পৰা বহুতো বাধা পাইছিল আৰু কটু সমালোচনাৰ দ্বাৰা তেওঁক থকা-সৰকা কৰিছিল। ইংতি ডাঙৰীয়া নিতীক আছিল আৰু আনৰ সমালোচনাৰ প্ৰতি ভ্ৰক্ষেপ নকৰিছিল।

ছেমছন ছিং ইংতিৰ শক্তিশালী নেতৃত্বত কাৰবি সমাজলৈ নতুন আশাৰ সঞ্কাৰ হৈছিল। বিশেষকৈ কাৰবি অধ্যুষিত অঞ্চলক লৈ সুকীয়া জিলা গঠনৰ আশাই দেখা দিছিল। অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈদেৱে উত্তৰ কাক্কাৰ আৰু মিকিৰ পাহাৰ নামেৰে

এখন নতুন জিলাৰ বাবে সীমা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিবলৈ ১৯৪৮ চনত সীমা নিৰ্দ্ধাৰণ সমিতি এটা গঠন কৰি দিছিল। সেই সমিতিত ছেমছন ছিং ইংতি প্ৰমুখো ছাৰছিং টেৰ্ণ, ছং থে', খৰছিং তেৰাং আদি নেতাসকলক সদস্যৰূপে মনোনীত কৰা হৈছিল।

ইং ১৯৪৮ চনৰ মাৰ্চ মাহত কাটুমাৰীত কাৰবি আ-দৰবাৰৰ বাৰ্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও 'সীমা নিৰ্দ্ধাৰণৰ সমিতি'ৰ বৈঠকৰ বাবে অধিবেশনৰ দিন পিছুৱাই দিব লগীয়া হৈছিল।

ছেমছন ছিং ইংতিৰ বাবে সেই সমিতিৰ বৈঠকেই আছিল শেষ বৈঠক। উক্ত বৈঠকতে তেওঁ নিজৰ অসুখৰ কথা কবলৈ অনুভৱ কৰিছিল আৰু বৈঠকৰ অন্তত তেওঁ নগাঁওলৈকে গুচি আহিছিল। নগাঁও খ্ৰীষ্টানগণ্টিৰ নিজা ঘৰলৈ আহি পাহেই অসুখ অধিক ডাটল হৈ পৰিছিল। কাটুমাৰী অধিবেশনলৈ কেইদিনমান থাকোঁতেই কাৰবি আংলঙৰ স্বপ্নদৃষ্টা ছেমছন ছিং ইংতিয়ে ইং ১৯৪৮ চনৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ইহ সংসাৰ ত্যাগ।

এই গৰাকী মহান নেতা স্বৰ্গীয় ছেমছন ছিং ইংতিৰ ঘৰুৱা পৰিবেশ বৰ ভাল আছিল। তেওঁৰ সহধৰ্মিণী স্বৰ্গীয় লবঙ্গলতা বৰুৱা এগৰাকী সু-গৃহিণী আছিল আৰু সকলো কাৰ্যতে সহযোগ আগবঢ়াই আহিছিল। ক'বলৈ গ'লে ইংতিদেৱে তেওঁৰ পৰিবাৰৰ পৰা বাইজৰ হাক কাম কৰি যাবলৈ প্ৰেৰণা লাভ কৰিছিল।

কাৰবি আংলঙৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নেতা তথা স্বপ্নদৃষ্টা ছেমছন ছিং ইংতি কাৰবি আংলঙৰ বৰঙীত আটাইতকৈ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ছেমছন ছিং ইংতিক লৈ কাৰবি বাইজে আঙিও গৌৰৱ অনুভৱ কৰে।

জয়ছিং দলৈ

বং বং তেবাং

‘তমসো মা জ্যোতিৰ্গময়’-উপনিষদৰ এই শ্লোকটি মোৰ জীৱন পথৰ এগছি বস্তিৰ দৰে ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই উজলি উঠিছিল। মোৰ কৈশোৰ, মোৰ যৌৱন, মোৰ অধ্যয়ন আৰু কৰ্মময় জীৱনকালৰ বিভিন্ন দিশবোৰত এই শ্লোকফাঁকিয়ে অপৰিসীম মানসিক বল এটা আনি দিছিল। আজিও সেই সত্যৰ গভীৰতা উপলব্ধি কৰি মই বিন্ময়াভিভূত হৈ যাওঁ। স্বৰ্গীয় জয়ছিং দলৈ দেৱো উক্ত শ্লোকটিৰ দৰেই মোৰ কৰ্ম-জীৱনৰ প্ৰেৰণা স্বৰূপ আছিল।

সেই গৰাকী প্ৰবীণ ৰাজনীতিবিদ, সমাজ কৰ্মী, সমন্বয়ৰ প্ৰতীক স্বৰূপ ধৰ্মপ্ৰাণ নেতা জয়ছিং দলৈয়ে ১৯৮৮ চনৰ জুন মাহৰ ১১ তাৰিখ নিশা ডিফু অসামৰিক চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰাৰ লগে লগেই কাৰবি আংলঙৰ এটি অধ্যায়ৰ যেন অন্ত পৰিল।

স্বৰ্গীয় জয়ছিং দলৈয়ে খ্ৰীষ্টাব্দ ১৯২১ চনৰ জুন মাহৰ ২৬ তাৰিখে সন্ধিয়া ৭-৩০ বজাত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল। জন্ম গ্ৰহণ কৰা গাঁওখনৰ নাম আছিল কঠালগুৰি। নগাঁও জিলাৰ গাতে লাগি থকা এই সৰু গাঁওখনৰ নামেই কঠালগুৰি। দেউতাকৰ নাম চিংকাং তেবাং আৰু মাকৰ নাম আছিল কাবান টকৰিপী।

চিংকাং তেবাঙৰ সাতটি স’ৰা-ছোৱালী আছিল। স্বৰ্গীয় জয়ছিং দলৈ আছিল চতুৰ্থ সন্তান। সেই সময়ত কঠালগুৰিত প্ৰাইমেৰী স্কুল নাছিল। সেইবাবেই দেউতাকে আমগুৰি আঞ্চলিক প্ৰাইমেৰী স্কুলত তেওঁক নাম লগাই দিছিল। সেই স্কুলৰ পৰাই প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ নগাওঁ ড’ছন হাইস্কুলত পঢ়িছিল। দেশৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ নকৰাকৈ স্কুলীয়া জীৱনৰ সমাপ্তি ঘটাবলগীয়া হৈছিল।

স্কুলীয়া জীৱন সামৰি তেওঁ কৃষি-কৰ্মত নিমজ্জিত হৈছিল। কৃষি-কাৰ্যৰ উপৰিও বাঠৰ ব্যৱসায়ত নিজকে আত্মনিয়োগ কৰিছিল। কিন্তু, সেই দুয়োটা কৰ্মই তেওঁলৈ কোনো প্ৰেৰণা আনি দিব নোৱাৰাত, গাঁৱৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলত কিছু দিন শিক্ষকতাও কৰিছিল। শিক্ষকতা কৰি থাকোঁতেই তেওঁৰ অন্তৰত লুকাই থকা সমাজ-সেৱাৰ ভাবটো লাহে লাহে জাগৃত হৈছিল আৰু দাঁতি-কাৰবীয়া জনজাতি-অন্ধনজাতি লোকক লৈ সমাজ-সেৱাত ব্ৰতী হৈছিল। সমাজ-সেৱাৰ প্ৰতি জাগি উঠা চেতনাই, জয়ছিং দলৈক কাৰবি

জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি মনোনিবেশ দিবলৈ এক নতুন চেতনাৰ উদ্বেকৰে আত্মশালিত কৰি তুলিছিল। এনে জাতীয় চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ হৈ ছেমছন ছিং ইংতি, ছং বেং, ছবছিং টেকশ (নাংকুং হাবে), মণিৰাম লাংনে, ছাবছিং ইংতি, ছবছিং ভেৰাং, - এইসকল নেতাবে সৈতে ৯৭ লাগি তেওঁৰ নিজ গাঁও কঠালগুৰিত ১৯৪৩ চনত 'কাৰ্বি আ-দৰবাৰ' নামৰ, মহৎ অনুষ্ঠানটিৰ জন্ম দিছিল। উক্ত সভাতেই ছবছিং টেকশ আৰু ছেমছন ছিং ইংতিক যথাক্ৰমে সভাপতি আৰু সম্পাদক ৰূপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল আৰু স্বৰ্গীয় দলৈৰ গাঁও কঠালগুৰিৰ পৰা ভৰিঘাতৰ 'কাৰ্বি আংলং' জিলাৰ বুনিন্নাম ৰচিত হৈছিল।

কঠালগুৰিৰ মাটিত অঙ্কুৰিত হোৱা "কাৰ্বি আ-দৰবাৰ" নামৰ অনুষ্ঠানটিৰ আশাশুধীয়া চেষ্টাৰ বাবে ১৯৫১ চনৰ ১৭ নবেম্বৰ সোমবাৰে 'সংযুক্ত উত্তৰ কাছাৰ আৰু মিকিৰ পাহাৰ' হিচাপে অসমৰ নতুন জিলা এখন গঠন কৰা হয়। ১৯৫৭ চনত স্বৰ্গীয় জয়ছিং দলৈয়ে ৬নং দুবাৰ-বামুনী দুবাৰ-চালনা সমষ্টিৰ পৰা জিলা পৰিষদৰ সদস্য ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। তেতিয়াই তেওঁক কাৰ্যবাহী সদস্য (Executive Member) ৰূপে মনোনীত কৰা হৈছিল। ১৯৭১ চনৰ ২৩ মাৰ্চ তাৰিখে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ (Chairman) ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। জিলা পৰিষদৰ ভাটল পৰিস্থিতিত ১৯৭২ চনৰ ১২ ডিচেম্বৰ তাৰিখে তেওঁ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য (Chief Executive Member) ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈ ১৯৭৮ চনৰ ৪ মে' লৈকে দক্ষতাৰে কাৰ্যভাৰ পৰিচালনা কৰিছিল।

ৰাজনীতিত থাকিও তেওঁ জিলাখনৰ উন্নতিৰ বাবে অন্যান্য কামবোৰো অতি নিষ্ঠাৰে কৰি গৈছিল। কাৰ্বি আংলং জিলা বিভিন্ন জন-গোষ্ঠীৰ আবাস ভূমি। নানা ধৰ্ম, নানা ভাষাভাষী লোকৰ মাজত সমন্বয়ৰ সঁত্ৰ আছিল স্বৰ্গীয় জয়ছিং দলৈ। তেওঁ সাধাৰণভাৱে জীৱন যাপন কৰি ভাল পাইছিল। তেওঁ বিভিন্ন শাস্ত্ৰ, ধৰ্মপুথি আদি নিয়মীয়াকৈ অধ্যয়ন কৰিছিল। বেদ, ৰামায়ণ, মহাভাৰত, গীতা, কীৰ্তন, কোৰাণ, বাইবেল আদিও পঢ়ি গভীৰ অৰ্থৰ সন্ধান কৰিছিল। বৈদিক পদ্ধতিৰে 'হৰণ' কৰাটো পবিত্ৰ কৰ্তব্য বুলি ভাবিছিল।

সকলো ভ্ৰাতৃ-উপভ্ৰাতৃৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাসক তেওঁ সন্মান মৰ্যাদা দিছিল। ধৰ্মপ্ৰাণ এই নেতাজনৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ভালেমান শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগতে মঠ মন্দিৰ আদিও গঢ় লৈ উঠিছিল। ফুলনি ৰাজহ-চক্ৰৰ কাষতে গঢ় লৈ উঠা 'ৰেংবংহম সেৱাপ্ৰম' এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। সেইদৰে ডিফু চহৰৰ ডি এ ভি (Dayanand Anglo Vedic) স্কুলখনো তেওঁৰ তত্ত্বাবধানতেই গঢ় লৈ উঠা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষানুষ্ঠান। এনে ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠান পাৰ্কুপ পাহাৰ, কুপৰা ভান, কয়লাভান, ৰোকাভান আদিতো গঢ় লৈ উঠিছে।

কাৰ্বি আংলং জিলা মইনা পাৰিভাতৰ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিল। ডিফু

নগৰত গঢ় লৈ উঠা নামঘৰ, শিৱ মন্দিৰ, গুৰু দ্বাৰ, হনুমান মন্দিৰ, কালী মন্দিৰ, জৈন মন্দিৰ আদি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছিল।

নিজে সাহিত্যিক নহ'লেও সাহিত্যৰ প্ৰতি তেওঁৰ ৰাপ আছিল। ডিব্ৰু সাহিত্য সভাৰ যোগেদি অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰিও স্থানীয় ভাষা সমূহৰ উন্নতিৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল। তেওঁ ১৯৬৪ চনৰ পৰা ১৯৮৩ চনলৈকে ডিব্ৰু সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত আছিল। তেওঁ অসম সাহিত্য সভাৰ আত্মীকন সভ্য আছিল। স্বৰ্গীয় ছমছিং টেৰণ আৰু তেওঁৰ অনুপ্ৰেক্ষাতেই স্বৰ্গীয় ছমছিং হাথেই অসম সাহিত্য সভাৰ অধিবেশন ডিব্ৰুগৈ আমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সাহস পাইছিল। ডিব্ৰু অধিবেশনৰ বিষয় বাছনি সভাই তেওঁক অসম সাহিত্য সভাৰ উপ সভাপতি ৰূপে নিৰ্বাচিত কৰিছিল। তেতিয়াই সভাপতি সীতানাথ ব্ৰহ্ম চৌধুৰীৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি হোৱাত, তেওঁ ভাৰগ্ৰাপ্ত সভাপতি ৰূপে বাকী দিনকেইটাৰ কাৰ্য্যভাৰ পৰিচালনা কৰিছিল।

কোকৰাঝাৰ জিলাৰ মাণিকপুৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ স্বামী কৃষ্ণানন্দ ব্ৰহ্মচাৰীয়ে স্বৰ্গীয় জয়ছিং দলৈক 'কাৰবি আংলপুৰ ৰত্ন' বুলি অভিহিত কৰিছিল।

বংলং তেবাং

২২ বং তেবাং

বংলং তেবাং, - কাববি সাহিত্য জগতৰ এক পৰিচিত নাম। দ্বিতীয় মহাসমৰ কৰ আগৰে পৰাই একনিষ্ঠভাৱে কাববি লোক-সাহিত্যৰ অমূল্য সম্পদবোৰ সংগ্ৰহ কৰি তেওঁ পুথি আকাৰে ছপাই উলিয়াইছিল। স্বৰ্গীয় ছেমছন ছিং ইংডিয়ে বিতুছ' নামৰ স্কুলীয়া পাঠ্য পুথি ছপাই, যিদৰে পঢ়িব জনা কম সংখ্যক কাববি লোকৰ মাজত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল, সেইদৰেই বংলং তেবাংও 'আদামাছৰ' 'ককাছেন', 'ছাই নু' আদি ছপাই উলিয়াই জন মানসৰ মাজত সাহিত্যৰ উদ্ভাপ উপলব্ধি কৰাত অবিহ্বা যোগাইছিল।

কাববি ভাষাৰে সাহিত্য-চৰ্চা কৰা স্বৰ্গীয় বংলং তেবাংয়ে ডিলাই কুৰিৰ উক্তনিত থকা নিহাং লাংছ' নামৰ পাৰ্ব্বৰ্ণনত খ্ৰীষ্টাব্দ ১৯০৯ চনৰ ১০ অক্টোবৰত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম ছৰ তেবাং বেপাৰী আৰু মাতৃৰ নাম কাৰেং তিছ'পী। বংলং তেবাংয়ে অলপীয়া শিক্ষাৰে ডিলাই নামৰ সৰু পীওৰ্ণনত কানি মহলদাৰ কাপে ব্যবসায় কৰিছিল। ব্ৰিটিছৰ যুগত কাববি আংলণ্ডত কানি ধৰ বিহৰ প্ৰচলন অধিক আছিল। ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ৰাজহ সংগ্ৰহত উৎসাহজনক আছিল যদিও কাববি সমাজ ভীতনত কানি সেফনৰ দ্বাৰা জাতিটো তেনেই অৰ্থনৈতিক ভাবে দুৰ্বল হৈ পৰিছিল। যি কি নহওক, বংলং তেবাঙে মহলদাৰৰ কাম কান্ধ চলাই বোম্বাৰ লগতে, তেওঁ সাহিত্য-চৰ্চাৰ প্ৰতিও পিঠি দিয়া নাছিল।

স্বৰ্গীয় বংলং তেবাঙে চৌধ বছৰ বয়সৰ পৰাই সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিল। ইং ১৯২৩ চনতে যুগুত কৰা "বৰ্ড বুক" নামৰ সৰু পুথি বচনা কৰিছিল। কাববি আৰু অসমীয়া ভাষাৰে লিখা সেই পুথিখন অৰ্থৰ অভাৱত প্ৰকাশ হৈ নুঠিল। অপ্ৰকাশৰ বেদনা মনত লৈ তেওঁ নীৰৱে কাববি ভাষাৰে কাববি লোক-সাহিত্যৰ অপূৰ্ব সমলবোৰ সংগ্ৰহ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল। তেওঁৰ অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ স্বৰূপে ইং ১৯৩৭ চনৰ পৰা 'আদামাছৰ', 'ককাছেন', 'ছাই নু' আদি লোক-সাহিত্যৰ আপুৰুগীয়া পুথিবোৰ ছপাই উলিয়াইছিল। তেওঁৰ সাহিত্য-চৰ্চাত সজুই হৈ অসমৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈয়ে ১০০ টকা আগবঢ়াইছিল। অসম চৰকাৰেও টকা এহেজাৰ ডেউলৈ অনুদান আগবঢ়াইছিল।

ইংৰাজী ১৯৩৬ চনতে লিখি উলিওৱা 'আদামাছৰ' পুথিখন আছিল তেওঁৰ প্ৰথম পুথি। সেই পুথিখন ১৯৩৭ চনত ছপা আকাৰত প্ৰকাশিত হৈছিল। কাববি সমাজৰ

বিবাহ-ৰীতিৰ বিষয়ে প্ৰচলিত গীত-মাতবোৰ সংগ্ৰহ কৰি ‘আদামাছাৰ’ পুথিখন তেওঁ ৰচনা কৰিছিল। পুথিখনে কাৰবি সমাজত সমাদৰ পাইছিল আৰু আভি আধুনিক কালতো পুথিখনৰ আদৰ কম নাই।

ইং ১৯৩৮ চনত প্ৰকাশ পোৱা ‘ককাছেন’ নামৰ পুথিখন তেওঁৰ দ্বিতীয় গ্ৰন্থ। এই পুথিখনে তেওঁৰ সাহিত্য-প্ৰতিভাক কাৰবি বাইজৰ মাজত সমাদৃত কৰিছিল। পুথিখন ছপাৰ সময়ত স্বৰ্গীয় খৰছিং তেৰাং, এম এল এ তেতিয়া বৰজান মৌজাৰ মৌজাদাৰ আছিল। পুথিখনৰ বিষয়ে তেওঁ এইদৰে অভিমত প্ৰকাশ কৰিছিল, “মই বোধকৰো এই কিতাপৰ বাহিৰে তেনেকুৱা কিতাপ কোনেও লিখা নাই। লিখক শ্ৰীযুত বংলং তেৰাং এ মিকিৰ জাতিৰ লগে লগে অশেষ কষ্ট কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো। আশা কৰো যেন তেওঁ নিজৰ জাতীয় কিতাপ আৰু কিছুমান লিখে।”

শ্ৰীখৰচিং তেৰাং, মৌজাদাৰ

৬/২/৩৮

এম, এল, এ

বৰজান মৌজা, মহং ডিঙ্গুৱা

‘ককাছেন’ পুথিখনেও ‘আদামাছাৰ’ পুথিৰ দৰে কাৰবি সমাজত সমাদৰ লাভ কৰাৰ পিছত, তেওঁ “হা-ঈ মু” নামৰ পুথিখন ১৯৪০ চনত ছপাই উলিয়াইছিল। ‘হা-ঈ মু’ নামৰ পুথিখনৰ পৰবৰ্তী সংস্কৰণত ‘হাঈ’ বুলি লিপিবদ্ধ কৰা হয়। ‘হা-ঈ’ এক অনুপম কাহিনী-গীত। এনে মধুৰ কাব্যৰ সৃষ্টি কাৰবি ভাষাত অতি বিৰল। লোক-স্মৃতিত জীয়াই থকা এই কাব্যৰ সুসংহত কাহিনী বিনয়স, বৰ্ণনাৰ প্ৰাঞ্জলতা, বাস্তৱধৰ্মী চৰিত্ৰৰ স্বাভাৱিক প্ৰকাশ, কাৰবি সমাজত নিখুঁত ছবি, নিম্নস্বৰ দাম্পত্য প্ৰেমলৈ নামি অহা ট্ৰেজেডিৰ কাৰুণ্য, নাৰীৰ প্ৰতি নিৰ্লজ্জ আচৰণ, জন-বিশ্বাসৰ লগতে প্ৰকৃতি জগতৰ সৌন্দৰ্যৰ মনোৰম বৰ্ণনা আৰু জীৱন দৰ্শনৰ গভীৰ দিশবোৰকো প্ৰকাশ আদি মন কৰিবলগীয়া বৈশিষ্ট্য। সাহিত্য সাধক বংলং তেৰাঙে মুঠ এঘাৰটা অধ্যায়ত এই কাহিনী-গীতৰ পুথিখন অতি কষ্টেৰে সংগ্ৰহ কৰি প্ৰকাশ কৰিছিল। এই কাব্যখনে কাৰবি সমাজত এক নতুন সাহিত্যৰ সোৱাদ দিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু আজিও ‘হা-ঈ’ কাব্যখনে কাৰবি সাহিত্যৰ এক ক্লাছিক ধৰ্মীৰ সৃষ্টি বুলি স্বীকৃতি দি আহিছে।

এইকেইখনৰ ওপৰিও তেওঁ ‘স্বৈৰ হংথম’ (১৯৬৪), ‘কাৰ্বি ক’পুলু’ (১৯৬৭), ‘কাৰ্বি চ’বংজে’ (১৯৭৭), ‘ছাৰ আলুন’ আদি পুথি ৰচনা কৰি প্ৰকাশ কৰিছিল। তেওঁৰ সংকলিত পুথি ‘আৰু আতে’ নামৰ গ্ৰন্থখন ১৯৮০ চনত প্ৰকাশ পাইছিল। বংলং তেৰাঙৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ হ’ল ‘বংলীন’। এই গ্ৰন্থখন ১৯৮৬ চনত প্ৰকাশ পাইছিল। কাৰবি সমাজত প্ৰচলিত ‘চ’মাংকান’ উৎসৱৰ পূৰ্ণ বিৱৰণি আৰু লগতে ‘চ’মাংকান’ত প্ৰযোজনীয় ‘কেচাৰ্হে’ নামৰ গীতবোৰ এইখন গ্ৰন্থত সন্নিবিষ্ট কৰিছে।

ভেওঁ অকৃপণভাবে এই অমূল্য গ্ৰন্থখন যুগুত কৰোঁতে সহায় কৰা লুৎফেপীসকলৰ নামো উল্লেখ কৰি গৈছে। সেই গায়িকাসকলৰ ভিতৰত কাদম ভেবাংনী, কাছাং হাফেপী, কাথে ভেবাংনী আৰু অমফু বংগিপীৰ নাম উল্লেখযোগ্য।

কাৰবি ভাষা-সাহিত্যৰ একান্ত সাধক বংলং ভেবাঙক ‘কাৰবি লামমেত আয়েই’ দ্বাৰা ১৯৭৩ চনত সাহিত্যিক সন্মান দিয়া হৈছিল। সেইদৰে ডিফু সাহিত্য সভাই কাৰবি ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ সেৱাৰ বাবে এখনি ‘মান-পত্ৰ’ প্ৰদান কৰিছিল। সেইজনা নীকৰ সাহিত্য সাধকক অসম চৰকাৰেও ‘সাহিত্যিক পেন্সনেৰে’ সন্মানিত কৰিছিল। ডিলাই গাঁওখনৰ পৰা বংগ্লিম গ্ৰাম নামৰ গাঁওখনলৈ উঠি আহি জীৱন জোৰা সাহিত্য-সাধনাৰ অন্তত, ২০০১ চনৰ ১৭ আগষ্টৰ দিনাখন নিজৰ সাধনা-স্থলীত তেওঁ শেহ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে।

ছামছিং হাঞ্চে

বিদ্যাছিং বংপি

ছামছিং হাঞ্চে সকলোৰে পৰিচিত। অন্ততঃ সাহিত্য-সংস্কৃতি আৰু ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ মাজত ছামছিং হাঞ্চেৰ চিনি নোপোৱা অথবা নাম নুশুনা লোক অতি কমেহে ওলাব। বহু প্ৰতিভাসম্পন্ন আছিল ছামছিং হাঞ্চে। তেওঁ একেধাৰে কবি, গীতিকাৰ, গল্পকাৰ, প্ৰাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, ৰাজনীতিক, চলচিত্ৰ পৰিচালক আৰু সমাজ সেৱক।

১৯৪৮ চনৰ ১৮ এপ্ৰিল দেওবাৰে বৰ্তমান নগাঁও জিলাৰ গৰুবাটি মৌজাৰ অন্তৰ্গত আৰহিকেলক (পণ্ডিতঘাট বুলি জনাজাত) নামৰ অখ্যাত গাঁওখনত জন্ম হৈছিল ছামছিং হাঞ্চে। তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ নাম ক্ৰমে জয়ছিং হাঞ্চে আৰু কাত্ৰং টেকপনী। মাক-দেউতাকৰ এটি সন্তানৰ ভিতৰত ছামছিং হাঞ্চে তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় সন্তান আৰু পাঁচজন ককাই-ভাইৰ মাজত তেওঁ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ। তেওঁৰ ভাতৃসকল ক্ৰমে ছাৰএং, জেং, ছাৰপ' আৰু হাম্মিজি আৰু বায়েক-ভনীয়েকসকল হ'ল কানাম, কাৰেং আৰু কাৰ। উল্লেখযোগ্য যে ছামছিং হাঞ্চেৰ বায়েক স্বৰ্গীয় কানাম হাঞ্চেপী আছিল প্ৰতিষ্ঠিত 'ঔপন্যাসিক বংমিলিৰ হাঁহি' খ্যাত পদ্মশ্ৰী অধ্যাপক বংবং তেৰাংৰ সহধৰ্মিণী।

ছামছিং হাঞ্চেৰ ল'ৰালি কালতে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে আৰহিকেলক গাঁও এৰি হংক্ৰামলৈ উঠি আহে আৰু ইয়াতে স্থায়ীভাৱে বসতি কৰিবলৈ লয়। সেয়ে তেওঁৰ পৰিয়াল এতিয়া হংক্ৰামবাসী। তেওঁৰ পৰিয়ালটো দেউতাকৰ দিনৰ পৰাই মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোক আছিল আৰু সমাজত এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল।

ছামছিং হাঞ্চেই শিক্ষাৰ পাতনি মেলিছিল হংক্ৰাম নিম্ন বুনியাদী বিদ্যালয়ত। অৱশ্যে ছামছিং হাঞ্চেই শিক্ষা জীৱনত বহুতো স্থান আৰু সলনি কৰে। তেওঁ প্ৰথমে হংক্ৰাম নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত শিক্ষা সাং কৰি ব'খাতলাংছ' (বৈঠালাংছ')ত অৱস্থিত টীকা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰে। পাছত টীকা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় এৰি কামপুৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ যায়। তাৰ পাছত হাইস্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁ ডিম্বুলৈ গুচি আহে আৰু ডিম্বু চৰকাৰী বালক উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰে। বৰ্তমানৰ কাৰবি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদখন তেতিয়া সংযুক্ত মিকিৰ পাহাৰ আৰু উত্তৰ কাছাৰ জিলা পৰিষদ হিচাপে সংযুক্তভাৱে গঠিত আছিল। সেই সময়ৰ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আছিল চম্ৰছিং টেকা, ছামছিং হাঞ্চেৰ মোমায়েক।

মোমায়েকে ছামছিং হাঞ্চেৰ নিজৰ চৰকাৰী বাসভৱনত থাকিয়েই পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল। কিন্তু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰাত তেওঁ পঢ়িবলৈ এৰি ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনীত যোগ দিয়ে। কিন্তু তাতো তিনি বছৰ কাল চাকৰি কৰাৰ পাছত তেওঁ ১৯৬৭ চনত চাকৰি এৰি 'থাওলাংছ' হাইস্কুলত পুনৰ নাম ভৰ্ত্তী কৰে আৰু তেনেকৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা নি কৃতকাৰ্য হয়। প্ৰৱেশিকাৰ দেওনা পাৰ কৰি ছামছিং হাঞ্চেই ছিলঙৰ চেণ্ট এঠনিক কলেজত পঢ়িবলৈ লয়। কিন্তু কলেজ এৰি পুনৰ ডিফুলৈ গুচি আহে আৰু কাৰবি আংলং জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত নিম্ন বৰ্গৰ সহায়ক (Lower Division Assistant)ৰ পদত নিযুক্তি পাই পুনৰ চাকৰি কৰিবলৈ লয়।

ছামছিং হাঞ্চেই আনৰ কথাত চলিবলৈ টান পায়। সেইকাৰণেই নেকি বিষয়াৰ লগত মতান্তৰ ঘটাত তেওঁ পুনৰ চাকৰি এৰি নগাঁও কলেজত পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে। তাত কেইবছৰমান পঢ়াৰ পাছত নগাঁও এৰি পুনৰ ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়লৈ গুচি আহে। পাছত তেওঁ ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ১৯৭৩ চনত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পাছত তেওঁ শিক্ষাৰ জীৱন সিমানতে সমাপ্ত কৰে।

ছামছিং হাঞ্চেই সংসাৰ পাতে ১৯৭০ চনত কলেজত পঢ়ি থাকোঁতেই। তেওঁৰ পৰিবাৰৰ নাম কুংবী টেকশপী। কুংবী টেকশপী প্ৰকৃততে একতী মিজো জীৱনী। তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম থাংকুংবী। থাংকুংবী 'থাওলাংছ' ৰাজ্যিক ডিচপেনছৰিত নাৰ্চৰ চাকৰি কৰোঁতে দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ আদান-প্ৰদান হয় আৰু বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ সংকল্প লয়। ১৯৭০ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ৬ তাৰিখে ডিফু উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দুয়ো আহি বেজিষ্টেৰী বিবাহ কৰে। থাংকুংবীৰ পাছত ছামছিং হাঞ্চেৰ মোমায়েক মোহনছিং টেৰণে নিজৰ ছোৱালী হিচাপে আঁকোৱালী লৈ টেকশপী উপাধি প্ৰদান কৰে। পাছত তেওঁৰ নামটোও সলনি কৰি কুংবী টেকশপী ৰখা হয়। কাৰবি সমাজত তেনেকৈ অনা-কাৰবিলোকক নিজৰ পূৰ্বৰ উপাধিৰ পৰিৱৰ্ত্তে কাৰবি উপাধি প্ৰদান কৰি কাৰবি বুলি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ নিয়ম প্ৰচলিত আছে। এই প্ৰথাক 'কুৰ কেপন' বুলি কোৱা হয়। ছামছিং হাঞ্চেৰ সহধৰ্মিনী থাংকুংবীক কাৰবিৰ এই প্ৰথাৰে মোহনছিং টেৰণে নিজৰ ছোৱালী হিচাপে বিধিগতভাৱে গ্ৰহণ কৰি 'টেকশপী' উপাধি প্ৰদান কৰে আৰু কাৰবি বুলি স্বীকৃতি দিয়ে। তেনেদৰে ছামছিং হাঞ্চে আৰু কুংবী টেকশপীয়ে সংসাৰ পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু কালক্ৰমত চাৰিটি সন্তানৰ পিতৃ-মাতৃ হয়। তেওঁলোকৰ চাৰিটি সন্তানৰ দুজন ল'ৰা আৰু দুজনী ছোৱালী - ক্ৰমে মিলি, হীৰা, ভট্টী আৰু ৰাজকুমাৰ। মিলিৰ বয় বছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে মিলি অংকত অসল কৈচা আছিল। তাই অংকত কৈচা হোৱাৰ বাবে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰাৰ ভয়তে আত্মহত্যা কৰিছিল। এই ঘটনাই হাঞ্চেৰ মৰ্যাদিত আঘাত দিয়ে। সেয়ে, গণিত বিষয়টোত ছামছিং হাঞ্চেৰ সন্তান জনপ্ৰিয়তা আনিবৰ বাবে আৰু অধিক আগ্ৰহ আৰু মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবৰ বাবে

তেওঁ তেওঁৰ ছোৱালী মিলি হাঞ্জেসীৰ নামত কাৰবি আংলং ডিলাৰ ভিতৰত হাইস্কুল পৰীক্ষাত সাধাৰণ গণিত বিষয়ত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বছৰি বঁটা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰে।

কাৰবি সমাজত 'জিবছ' এটা প্ৰচলিত লোক অনুষ্ঠান। প্ৰতি গাঁৱৰ ডেকা-গাভৰুৱে মিলি এই অনুষ্ঠানত পঢ়িব লাগে। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে 'বিছ' তেৰাক' (ডেকাচাং)ত ডেকা-গাভৰুৱে লোক-গীত, লোক-নৃত্য, শিল্প আৰু সমাজৰ পৰম্পৰাগত নীতি-নিয়মৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু 'জিবকেদাম' (ডেকা-গাভৰুৰ সমূহীয়াভাৱে কাম সম্পাদন কৰাৰ প্ৰথা) সমাধা কৰিব লাগে। কাৰবি আংলঙৰ বংখাং, চিষ্টং, আম্ৰি আদি অঞ্চলবোৰত এই প্ৰথাৰ প্ৰচলন অতি কটকটীয়া। তেতিয়াৰ দিনত প্ৰতিঘৰৰ এজনকৈ ডেকা বা গাভৰু এই জিবকেদামৰ সদস্যভুক্ত হ'ব লাগে, ই বাধ্যতামূলক। ছামছিং হাঞ্জেৰ গাঁও হংক্ৰামখন বংখাম অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত। হাইস্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে ছামছিং হাঞ্জেয়ে তেনে অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিবলগীয়া হৈছিল। তেওঁ জিবছতে অন্য ডেকা-গাভৰুৰ সহিত কাৰবি পৰম্পৰাগত নৃত্য-গীত, শিল্প-সংস্কৃতি আদিৰ চৰ্চা কৰিবলৈ শিকে আৰু কাৰবি আধুনিক গীত-মাত, কবিতা, গল্প আদি লিখাৰ প্ৰতিও উদগণি পায়। ছামছিং হাঞ্জেয়ে কবি, লেখক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে সম্ভৱ দশকতে তেতিয়াৰ 'অ'ৱেকিমি' (নতুন পুৰুষ) আৰু 'কাৰবি' নামৰ কাৰবি আলোচনীৰ জৰিয়তে।

সাহিত্য জগতৰ লগত ছামছিং হাঞ্জেৰ সম্বন্ধ ওতঃপ্ৰোত। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অবদান উল্লেখনীয়। পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ছামছিং হাঞ্জে একেধাৰে কবি, গল্পকাৰ, প্ৰাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক আৰু গীতিকাৰ-সুৰকাৰ আছিল। তেওঁৰ কাৰবি আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাতে যথেষ্ট দখল আছে। তেওঁ তেনেকৈ কাৰবি আৰু অসমীয়াত বহুতো কিতাপ লিখি সাহিত্যৰ উঁডাল চহকী কৰি থৈ গৈছে।

কাৰবিৰ বহুল প্ৰচাৰিত, সমাদৃত কিংবদন্তী কাহিনী হাণ্ট'মু। এই কাহিনীত হাণ্ট-লণ্ডৰ নিঃস্বার্থ পবিত্ৰ প্ৰেমৰ কথা বৰ্ণিত আছে আৰু আছে ক্ষমতাক্ষ ৰাজ-বিষয়াৰ লণ্ডিনীৰ ক্ষমতাৰ অপপ্ৰয়োগ, অবলা, ৰূপহী আৰু সৰলচিঠীয়া হাণ্টমুক লণ্ডৰ বুকুৰ পৰা বগেৰে কাঢ়ি নি ভিল্‌ভিলকৈ মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি পঠিওৱাৰ এক সৰুৰুপ ব্যাখ্যা। ছামছিং হাঞ্জেই এই কাহিনীৰ আধাৰত এখন ঔপন্যাসিকা 'নাম তাইৰ হাণ্টমু' লিখি ১৯৭৪ চনত প্ৰকাশ কৰি উলিয়ায়। ইয়াৰ পূৰ্বে কাহিনীটো মৌখিকভাৱে প্ৰচলিত আছিল, ফলত সিমান এটা গুৰুত্ব লাভ কৰা নাছিল। কিন্তু পুথিখনৰ প্ৰকাশৰ লগে লগে কাৰবিৰ লগতে অসমীয়া পাঠক সমাজতো এই কাহিনী বহুল ৰূপত প্ৰচাৰিত আৰু সমাদৃত হয়। ছামছিং হাঞ্জেয়ে তেওঁৰ ঔপন্যাসিকাৰ জৰিয়তে কাৰবি জনপ্ৰিয় লোক-কাহিনী এটা বিশ্ব দৰবাৰত উপস্থাপিত কৰি থৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ল। 'নাম তাইৰ হাণ্টমু' ছামছিং হাঞ্জেৰ এক অনন্য সৃষ্টি হৈ ৰ'ব।

ছামছিং হাফেৰ অন্য পথিসমূহ হ'ল কাৰবি বামাৰণৰ 'ছাৰিন আলুন', ছেমছিং ইংতি, কাৰবি প্ৰগী গীত, এই বং কাৰবি আংলঙৰ, কুমলীন, কৰ্মীৰ আৰু কাৰবি লামথে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁৰ বহুতো কবিতা, গল্প, প্ৰবন্ধ অসমৰ বিভিন্ন আলোচনী আৰু বাতৰি কাকতত সঁচৰিত হৈ আছে।

১৯৭২ চনত প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা কুমলীন পুথিখনেই ছামছিং হাফেৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত পুথি। এইখন এখন কাৰবি কবিতা পুথি। ইয়াত তেওঁ স্বৰচিত ৪২ টা কবিতা সন্নিবিষ্ট কৰিছে। কৰ্মীৰ পুথিখন কাৰবি কিংবন্তী প্ৰেম-কাহিনীৰ এটিৰ গীতিকাণ। এই কাহিনীত কৰ্মীৰ আৰু ছম এজাঙৰ মাজত থকা গভীৰ নিঃস্বাৰ্থ প্ৰেম, হৰ্ষ-বিষাদ আদি সাক্ষীভাৱে অংকিত কৰা আছে।

ছামছিং হাফেৰ অন্য এক অনন্য পুথি হ'ল ছাৰিন আলুন (ছাৰিনৰ গীত) অৰ্থাৎ ছাৰিন নামৰ অখ্যাত অথচ কৃতিত্বপূৰ্ণ গীতিকাৰ গায়কে গোৱা আৰু প্ৰচাৰিত কৰা বামাৰণৰ কাৰবিকণ। ই এক গীতি-কাহিনী। কাৰবি বামাৰণ বুলি পৰিচিত 'ছাৰিন আলুন' নিজস্ব বৈশিষ্ট্যৰে পৰিপূৰ্ণ। গীতিকাৰ-গায়ক ছাৰিনে সম্পূৰ্ণ কাৰবি সমাজ-সংস্কৃতিৰ লগত ৰজিতা খোৱাই ৰচনা কৰিছে এই ছাৰিন আলুনখন। সেয়ে মূল কাহিনীৰ বাস্তৱিক বামাৰণৰ লগত সাদৃশ্য থাকিলেও, ইয়াৰ পটভূমি, পৰিক্ৰম, ঘটনা আৰু চৰিত্ৰ ৰূপায়ণত বহু ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্য থকা দেখা যায়। কাৰবি সমাজত ছাৰিন আলুন প্ৰচলিত যদিও ই অতি দুস্থাপ্য। এই দুস্থাপ্য গীত কাৰবি আংলঙৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি কিতাপ আকাৰত প্ৰকাশ কৰাত এটা হেৰাই যাবলৈ উপদ্ৰৱ কৰা বহুসূতীয়া গীতি-কাহিনী ছামছিং হাফেই উদ্ধাৰ কৰিলে। কাৰবি সমাজলৈ ছামছিং হাফেৰ এয়া বহুসূতীয়া অবদান। কিতাপ খনি অসম সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰি উলিয়ায়।

কাৰবি আংলঙৰ স্বপ্নদ্রষ্টা, প্ৰতিষ্ঠাতা আৰু কাৰবিসকলৰ চেতনাৰ অগ্ৰদূত আছিল স্বৰ্গীয় ছেমছিং ইংতি। ইংৰাজৰ শাসনকালত কাৰবিসকলৰ বাবে এখন সুকীয়া জিলা গঠনৰ পোষকতাৰে কাৰবি সমাজত সচেতনতা জগাই এটা গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰামৰ ওৰি খৰিছিল তেঁৱেই। তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলতে কাৰবি আংলংখন এখন সুকীয়া জিলা হিচাপে গঠিত হয়। তেখেতৰ জীৱন-আলেখ্য পুথিয়েই 'জননায়ক ছেমছিং ইংতি'। ১৯৭৪ চনত প্ৰকাশ গোৱা 'কাৰবি প্ৰগী গীত' ছামছিং হাফেৰ আন এক উল্লেখযোগ্য পুথি। এই পুথিখনত হাফেই প্ৰাচীন কালৰ পৰাই চলি অহা কাৰবি প্ৰগী গীতসমূহৰ আলোচনা আৰু পৰ্যালোচনা আগবঢ়াইছে। কাৰবি আংলঙৰ সুদৃশ্য পৰ্বতমালাৰে আবৰা ভূমিখণ্ডক লৈ হাফেই ৰচনা কৰিছে 'এই বং কাৰবি আংলঙৰ'। এই কিতাপখনৰ জৰিয়তে কাৰবি আংলঙৰ মনোৰম দৃশ্যৰ লগতে জিলাখনৰ সম্পৰ্কে আভাৱ মিৰলৈ বদ্ধ কৰিছে হাফেই। তেওঁৰ আন এখন পুথি 'কাৰবি লামথে' এখন কাৰবি শব্দাৰ্থ কিতাপ। এই

কিতাপখনে কাৰবি ভাষা শিকিবলৈ আগ্ৰহী লোকৰ বাবে উত্তম পুথি হিচাপে সমাদৰ লভিছে।

কবিতা, গল্প, প্ৰবন্ধ আৰু উপন্যাস লিখাৰ উপৰিও তেওঁ বহুতো কিতাপ আৰু আলোচনী সম্পাদনা কৰিও খ্যাতি লভিছে। তেওঁৰ সম্পাদিত পুথি-আলোচনীৰ ভিতৰত 'এমুঠি কাৰবি কবিতা' (কাৰবিৰ অসমীয়া ভাঙনি), স্বৰ্গীয় চন্দ্ৰছিং টেকাৰ সৌৰকণ্ঠ আৰু উৰ্চগত প্ৰকাশ কৰা 'ছেৰহনজৈ' আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ পত্ৰিকা (১৯৯৫-৯৬ বৰ্ষত) আদি উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য সৃষ্টিৰ বাবে একাংশতীয়া মনোনিবেশৰ প্ৰয়োজন। ৰাজনীতিত যোগ দিয়াৰ বাবে ছামছিং হাঞ্চেই সাহিত্য-চৰ্চ্চাত ধাৰাবাহিকতা প্ৰায়ে হেৰোৱাই পেলাইছিল। তৎসত্ত্বেও, তেওঁ অনেক কবিতা, গল্প, প্ৰবন্ধ আদি লিখি বিভিন্ন কিতাপ-আলোচনীত প্ৰকাশৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল।

কাৰবি লামমেত আমেই (কাৰবি সাহিত্য সভা)ৰ লগত ছামছিং হাঞ্চেৰ সম্বন্ধ গভীৰ আছিল। কাৰবি লামমেত আমেইৰ গঠন হয় ১৯৬৬ চনৰ ২৭ মাৰ্চত। বহুতৰ লগতে ছামছিং হাঞ্চেয়ো লামমেত আমেইৰ এজন প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য আৰু এজন আত্মীকন সদস্য। মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে লামমেত আমেইৰ লগত তেওঁ সম্বন্ধ গুতঃপ্ৰোতভাৱে বজাই ৰাখিছিল। ১৯৮৪ চনত ইয়াৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি তেতিয়াৰ মুমূৰ্খ লামমেত আমেইক পুনৰ জীৱন দান দিছিল হাঞ্চেই। তেওঁ ১৯৮৩-৮৪ চনত লামমেত আমেইৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু ১৯৯৪ বৰ্ষত ডিফু ক্লাব আৰু ১৯৯৭ চনত ডিফু ৰংথেআপ্তত অনুষ্ঠিত বাৰ্ষিক অধিবেশনৰ আদৰ্শ সমিতিৰ সভাপতি দায়িত্বলৈ সফলভাৱে অধিবেশন সমাধা কৰিছিল।

অসম সাহিত্য সভাৰ লগতো ছামছিং হাঞ্চে গভীৰভাৱে উদ্ভিত আছিল। তেওঁ সভাৰ আত্মীকন সদস্য আছিল। তেওঁ বহুবাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক কমিটিৰ সদস্যও মনোনীত হৈছিল। মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে তেওঁ কাৰবি আংলঙৰ পৰা মনোনীত সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্য আছিল। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱা নাছিল যদিও তেওঁ ১৯৯৮-৯৯ বৰ্ষৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি পদটোৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছিল। ১৯৮২ চনত ডিফু ৰাংছিনা নগৰত অনুষ্ঠিত ঊনপঞ্চাশতম অসম সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনৰ ছামছিং হাঞ্চেই আছিল প্ৰধান কাণ্ডাৰী। তেওঁ আদৰ্শ সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি সভাখনলৈ উল্লেখনীয়ভাৱে সফলতা আনিছিল। তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাতেই ডিফু ৰাংছিনা ভৱন (সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়)খন গঢ় লৈ উঠে। তদুপৰি, ছামছিং হাঞ্চেই কাৰবি আংলং জিলা সাহিত্য সভা আৰু ডিফু সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদটোও গুৰুী কৰিছিল। মৃত্যুৰ পূৰ্বে তেওঁ হিংচং ৰছকনী সাহিত্য গোষ্ঠী নামৰ এটি অনুষ্ঠান গঢ় দি সেই অনুষ্ঠানৰ ভৱিষ্যতে ৬৪তম হাওৰাঘাট অসম সাহিত্য সভা অধিবেশনত উদ্বোধন কৰিব পৰাকৈ কাৰবি সমাজ-সংস্কৃতিক বিৱৰক এখনি

তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কিতাপ প্ৰকাশ কৰাৰ যো-জা চলাইছিল। কিন্তু তেওঁ সেই সুযোগ কণ নাপালে। তেওঁৰ মৃত্যুৰ লগে লগে সেই আঁচনিবোৰো সিমানতে ৰুতি পৰিল।

জিৰজন্তৰ সদস্যহে থাকোঁতে ছায়ছাি হাৰ্কেই গীত পোবা, গীত ৰচনা আদি চৰ্চা কৰাৰ অনুপ্ৰেক্ষা পাইছিল। ফলস্বৰূপে হাইস্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে তেওঁ গীত গাবলৈও লৈছিল। অৱশ্যে সেই সিন্ধত তেওঁ সিমান সফল নহ'ল। তথাপি গীত তথা সংগীতৰ প্ৰতি তেওঁৰ দুৰ্বলতা আত্মীকন থাকি গ'ল। গীতৰ সাধনা কৰাৰ পৰিবৰ্তে পাছত তেওঁ কবিতা চৰ্চাত মনোনিৱেশ কৰে। অৱশ্যে তেওঁ গীত লিখিবলৈ এৰি দিয়া নাছিল। তেওঁৰ গীতসমূহ বেডিঅ'ৰ যোগে আৰু 'ৰেকৰ্ড' হিচাপে বাণীবদ্ধ কৰি প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছিল। তেওঁ ১৯৮১ চনত 'বম্বাৰে আছ' নামৰ এটা অনুষ্ঠান গঠন কৰি সেই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এখনি কাৰবি লোগ-গীতৰ 'লং প্লেয়িং ৰেকৰ্ড' বাণীবদ্ধ কৰি উলিয়ায়। ৰেকৰ্ডটিৰ বাণীবদ্ধনৰ কাম কৰিছিল কলকাতাৰ ডমডমস্থিত 'হিজ মাষ্টাৰছ ভয়েজ'ৰ ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ'ত। ৰেকৰ্ডটিত ছয়টি লোক-গীত সন্নিবিষ্ট কৰা হয়। লোক-গীতৰ এই ৰেকৰ্ডটিত কণ্ঠদান কৰে জীমতী কান্দম তেৰাংনী (শইকীয়া), বিদ্যাছিং ৰংপি, শশীকলা হাৰ্কেনী, চন্দ্ৰকান্ত তেৰাং আৰু ধনছি টেৰেণে। কাৰবি সমাজত এইখনেই প্ৰথম আৰু সত্তৰতঃ শেষ ৰেকৰ্ড। অন্ততঃ এই জীকন-আসেখা লিখা সময়লৈকে এনে ধৰণৰ কোনো ৰেকৰ্ড দ্বিতীয় ওলোৱা নাই। ৰেকৰ্ডখনত সন্নিবিষ্ট লোক-গীতসমূহ ছায়ছাি হাৰ্কেই সংগ্ৰহ আৰু সম্পাদনা কৰিছিল। উপলক্ষযোগ্য যে ৰেকৰ্ডখন ১৯৮২ চনৰ ডিফু ৰাংছিনা নগৰত অনুষ্ঠিত ঊনপঞ্চাশতম্ অসম সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনত মুখ্য অতিথি বিশিষ্ট সাহিত্যিক, গীতিকাৰ, গায়ক ড. ভূপেন হাজৰিকাই এটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত গীত পৰিবেশনৰ পূৰ্বেই আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন কৰে।

'কাৰবি চিনে ট্ৰাষ্ট'ৰ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াতো ছায়ছাি হাৰ্কেই পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল। এই 'ট্ৰাষ্ট'ৰ জৰিয়তে ১৯৭৭-৭৮ চনত স্বৰ্গীয় প্ৰফুল্ল শইকীয়াৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত হৈছিল 'ৰজনীগন্ধা' বোলছবি। এই বোলছবিত সন্নিবিষ্ট 'হাইম'ৰ কাহিনী পটকথা আৰু পৰিচালনা কৰিছি ছায়ছাি হাৰ্কেই। এইদৰেই ছায়ছাি হাৰ্কেই বোলছবিৰ পৰিচালক হিচাপেও আত্মপ্ৰকাশ কৰে। প্ৰফুল্ল শইকীয়াৰ এটি চুটি ছবি 'নাগৰিক'ৰ নিৰ্মাণৰ আঁৰতো ছায়ছাি হাৰ্কেৰ অৱদান যথেষ্ট আছিল। তেওঁ কেইজনমান অভ্যুত্থাসীৰ বন্ধুৰে সৈতে মিলি 'কাৰবি আংলং ফিল্ম এণ্টাৰপ্ৰাইজ' নামৰ এটি সন্থাৰ জন্ম দিয়ে আৰু এই সন্থাৰ কেনাৰতে 'নাগৰিক' ফিল্মৰ নিৰ্মাণ হয়।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতো ছায়ছাি হাৰ্কেৰ অৱদান আছিল অতুলনীয়। তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত বহুতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল ডিফু ক্লাবত। তেওঁ ১৯৮২ চনত গুৱাহাটী কবীন্দ্ৰ ভক্ননত 'কাৰবি আংলং সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া' নামৰ এটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

কৰে। অনুষ্ঠানটিত কাৰবি গায়ক-গায়িকাৰ দ্বাৰা : :বি আধুনিক আৰু লোক-গীত পৰিবেশন কৰোৱাৰ লগতে হাষ্ট'মু কাহিনীৰ ভাঙ-বাবৰ বাবে গীতি-নৃত্য পৰিবেশন কৰোৱায়। গীতি-নৃত্যৰ ৰচনা আৰু পৰিচালনা কৰিছিল ছামছিং হাঙেই এইদৰে সংস্কৃতিৰ পথাৰতো ছামছিং হাঙেই নিজৰ কৃতিত্বৰ পৰিচয় দিয়ে।

স্বভাৱগতভাৱে ছামছিং হাঙে আছিল দৃঢ়মনা প্ৰকৃতিৰ লোক। তেওঁ হাতত লোৱা, কাম যিকোনো প্ৰকাৰেও সমাধা কৰাত সদায় দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ। নিজৰ সংকল্পত তেওঁ সদায় অটল। তেওঁ সততে নিৰাশ হোৱা বিধৰ লোক নাছিল। ধীৰ-স্থিৰ আৰু সংকল্পৰে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত তেওঁ যত্নৰ কেতিয়াও ত্ৰুটি নকৰে। ৰাজনীতিৰ পথাৰত পদাৰ্পণ কৰাৰ লগে লগে ছামছিং হাঙেই বহুতো বাধা বিঘিনি, কষ্ট আৰু অসফলতাৰ সৈতে মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছিল। নিৰ্বাচনতো তেওঁ বহুবাৰ পৰাজয়ৰ গ্লানি সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছিল। ছামছিং হাঙেই কিন্তু কোনোদিন নিৰাশ হোৱা নাছিল। তেওঁ বিফলতাকে সফলতাৰ মূল আধাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি অধিক উচ্ছাহ-উৎসাহে কাম কৰি ৰাজনীতি পথাৰত নিজৰ স্থান গজগজীয়া কৰি তুলিছিল। তেনেদৰে কৰা অবিৰাম চেষ্টাৰ অন্তত তেওঁ ১৯৮৫ চনত ডিফু বিধান সভা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ নেতৃত্বাধীন মন্ত্ৰীসভাত 'বান নিয়ন্ত্ৰণ' আৰু পাৰ্বত্য এলেকা উন্নয়ন' বিভাগৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। পাছত ১৯৯০ চনৰ নৱেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰবৰ্তন হোৱাত অন্য মন্ত্ৰীৰ লগতে ছামছিং হাঙেয়ো মন্ত্ৰী হ'বলগীয়া হৈছিল।

ছামছিং হাঙেই ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছিল ১৯৭৮ চনত। ভাৰত তথা অসম তেতিয়া জনতা দলৰ শাসনত আছিল। তেওঁ সেই বছৰতে 'কে এ পি ছি' অৰ্থাৎ কাৰবি আংলং পিপ'লছ কনফাৰেন্স নামৰ এটি আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰি সেই দলৰ বেনাৰতে নিৰ্বাচন খেলে। নিৰ্বাচনত সভাপতি ছামছিং হাঙেৰ উপৰি মুঠ ১৮ জনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে যদিও মাথোঁ এজনেহে বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হয়।

ছামছিং হাঙে মন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ত কাৰবি আংলং জিলা পৰিষদখন মংগলছিং ইংতিৰ নেতৃত্বত কাৰবি আদৰবাৰৰ চৰকাৰ চলি আছিল। হাঙেই পাৰ্বত্য এলেকা উন্নয়ন মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সুবাদতে কাৰবি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদত নিজৰ সম্বৰ্ধনপুষ্ঠি সদস্যৰে পৰিষদখন নিজৰ অধীনলৈ অনাৰ চেষ্টা কৰে। তেওঁ ১৯৮৬ চনত প্ৰথমে তেওঁৰ কে এ পি চি (কাৰবি আংলং পিপ'লছ কনফাৰেন্স) আৰু ইউ চি চি (ইউনাইটেড কমিউনিটি কনফাৰেন্স, বড়ো জনতাৰ নেতৃত্বত গঢ় লৈ উঠা অন্য-কাৰবি ৰাজনীতিক দল)ৰ মাজত একত্ৰিত কৰি ইউ পি চি (ইউনাইটেড পিপ'লছ কনফাৰেন্স) নামকৰণেৰে এটি নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰে। এই দল গঠন কৰি তেওঁ মংগলছিং ইংতিৰ কাৰবি

আদৰ্শবাব এৰি ইউ পি চিত্ত যোগদান কৰি মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিবাহ কৰি যাবলৈ অনুৰোধ জনায়, যদিও মংগলছিং ইংতিয়ে সেই সুযোগ গ্ৰহণ নকৰিলে। পাছত প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য বিদ্যাহিং ইংলেণ্ডৰ নেতৃত্বত কাৰ্খবি আদৰ্শবাবৰ প্ৰায় ভাগ সদস্যই ইউ পি চিত্ত যোগদান কৰাত ইংলেণ্ডৰ নেতৃত্বত ইউ পি চি চৰকাৰ গঠন কৰি দিয়া হয় ১৯৮৬ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত। স্মৰ্তব্য যে মংগলছিং ইংতিৰ সৌজন্যত ছামছিং হাঞ্চেই মন্ত্ৰীত্ব পোৱাৰ পূৰ্বে ১৯৮৫ চনত জিলা পৰিষদৰ 'নমিনেটেড সদস্য' হিচাপে মনোনীত হৈছিল। ইউ পি চি দলে পাছত ১৯৮৯ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ লগত চামিল হৈ সুকীয়া ৰাজনৈতিক দলৰ মৰ্যাদা হেৰুৱায়। ভেতিয়াৰ পৰাই ই 'Socio-cultural' সংগঠন হিচাপে কাম কৰিবলৈ লয়।

ছামছিং হাঞ্চে খঙাল বুলি যদিও বদনাম আছে, তেওঁ কিন্তু অতীত ধৈৰ্যশীল ব্যক্তি। ছামছিং হাঞ্চেৰ যদিও খং উঠে সেই খং কিন্তু অন্যায়েৰ বিৰুদ্ধেহে। কোনোবাই কাৰোবাক অন্যায়ে কৰক, হাঞ্চেই কিন্তু সেয়া সহ্য কৰিব নোৱাৰে। কোনোবাই মইমতালি কৰা, দাত্তিকতাপূৰ্ণ কথা কোৱা অথবা কাৰ্য কৰা দেখিলেই তেওঁ ৰ'ব নোৱাৰা হয়। সেইসকলৰ প্ৰতি তেওঁ জাহুৰ খাই উঠে। তেনে কালতে তেওঁ হাওৰাঘাট নিবাসী ক্ষুদ্ৰ বৰাৰ লগতো তৰ্কাতৰ্কিৰ পাছত খণ্ডযুদ্ধতো লিপ্ত হৈছিল। এই খণ্ডযুদ্ধতে ক্ষুদ্ৰ বৰাই ভাঙা বটল এটা মাৰি পঠিওৱাত ছামছিং হাঞ্চেই তেওঁৰ বাওঁ চকুটো হেৰুৱায়। আনহাতে হাঞ্চেৰ কামোৰত ক্ষুদ্ৰ বৰায়ে ওঠ দুটা হেৰুৱাব লগীয়া হয়।

ছামছিং হাঞ্চে সঁচা অৰ্থত জাতীয়তাবাদী। তেওঁৰ অসমীয়া আৰু কাৰবি জাতিৰ প্ৰতি প্ৰেম আছিল সৰ্বাধিক। কাৰবিক কোনোবাই উপলুপ্তা অথবা অপমান কৰক, হাঞ্চেই তাক সহ্য কৰিব নোৱাৰিছিল। জাতিৰ প্ৰতি অপমানসূচক কিবা সংকেত পালেই তেওঁ খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিছিল। ছামছিং হাঞ্চে স্বভাৱগতভাৱে খঙিয়াল যদিও তেওঁ প্ৰকৃততে আছিল গুণী ব্যক্তি। বেয়া মানুহৰ ওপৰত তেওঁ যেনেদৰে জঁপিয়াই পৰিব পাৰে, ভাল, সং পথত চলা মানুহক তেওঁ তেনেদৰে মৰম, আদৰ আৰু সন্মান কৰিব জানে।

প্ৰখ্যাত চিত্ৰশিল্পী বীৰেশ সিংহই প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোতিয়া দিগন্তাত হৈ ডিফুত পদাৰ্পন কৰে, তেতিয়া 'গুপ্তা' ছামছিং হাঞ্চেই শিল্পীৰ উজ্জ্বল প্ৰতিভা দেখি সহায় আগবঢ়াইছিল। তেওঁ সিংহক অনুপ্ৰেৰণা দিছিল, কাৰবি গাঁওবোৰত ঘূৰাই ছবি অঁকাৰ প্লট দিছিল, আৰ্থিকভাৱে সহায় আগবঢ়াইছিল। তদুপৰি ডিফু, গুৱাহাটী, কলিকতা আদিত প্ৰদৰ্শনী পতাৰ সহায় কৰিছিল। দৰাচলতে হাঞ্চেৰ সহায়ৰ বাবে সিংহ আজি এজন প্ৰতিষ্ঠিত চিত্ৰ আৰু ভাস্কৰশিল্পী। বীৰেশ সিংহৰ নিজৰ ভাষাত- 'ছামছিং হাঞ্চেৰ লগ নোপোৱা হলে মই ক'বাত হেৰাই থাকিগোঁহেঁওঁন।'

ছামছিং হাঞ্চে সাহসীও। তেওঁ ঠগ, প্ৰবন্ধক, অন্যায়ে, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সতকাই যুঁজ

দিছিল। তেনেদৰে তেওঁ বহুতো দুৰ্নীতিপৰায়ণ বিষয়া, কৰ্মচাৰী, ব্যবসায়ীক দমন কৰি সজ পৰ্থলৈ আনিছিল।

ছামছিং হাৰ্কেয়ে চিকাৰ কৰিও ভাল পাইছিল। সৈন্য বাহিনীত বোগ দিয়াত তেওঁ বন্দুক চলোৱাত সিদ্ধহস্ত হৈ পৰিছিল। তেনেদৰে এদিন চিকাৰলৈ যাওঁতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ তেওঁ সৌহাৰতৰ চাৰিটা আঙুলি হেৰুৱায়। চিকাৰ কৰি ঘূৰি আহোঁতে বন্দুকটোত গুলী নাছিল বুলি ভাবি কাছৰ পৰা থেকেছা মাৰি বন্দুকটো মাটিত থওতে হঠাৎ গুলী ফুটি ওলাই আহে। গুলীটোৱে বন্দুকৰ নলীৰ ওপৰত ভৰদি থকা হাতখনৰ আঙুলিবোৰ নিম্নমতে উৰুৱাই লৈ যায়। তেওঁৰ সৌহাৰতখন অকামিলা যেন হৈ পৰে। ছামছিং হাৰ্কেই তথাপিও মনোবল হেৰুৱাই পেলোৱা নাছিল। তেওঁৰ মনৰ দৃঢ়তা ইয়ানেই প্ৰবল আছিল যে বাঁওহাতখনেৰে লিখিবলৈ শিকি তেওঁ সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিল। তেনেদৰে কবি, সাহিত্যিক আখ্যা পাইছিল আৰু বহুতে তেওঁক 'সেউজী কবি' বুলিও আখ্যা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল।

হাইস্কুলত থাকোঁতে ছামছিং হাৰ্কে এজন ভাল ফুটবল খেলুৱৈ আছিল। তেওঁ ১৯৬১ চনত গোৱালপাৰাত অনুষ্ঠিত 'ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জুনিয়ৰ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট'ত কাৰবি আংলং দলৰ হৈ খেলিছিল আৰু সম্ভাৱ ট্ৰফী ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টটো তেওঁ খেলাৰ সুযোগ পাইছিল। ছামছিং হাৰ্কে এজন নিঃস্বার্থ সমাজ সেৱকো। তেওঁ ডিফুৰ বহুতো সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সংগঠনৰ লগত গভীৰভাৱে জড়িত আছিল। তেওঁ ডিফু ক্লাব, ডিফু বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপ, গীতা আশ্ৰম, ডিফু গাৰ্লছ কলেজ, ডিফু নাইট কলেজ, 'ল' কলেজ, বি এড কলেজ, শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন, ছেৰিড্জিন কলা কেন্দ্ৰ, কাৰবি বিছ' আদৰবাৰ আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত আছিল।

মৃত্যুৰ পূৰ্বে ছামছিং হাৰ্কেয়ে ৰাজনীতি কৰি হয়তো আমুৰাইছিল, অথবা সাহিত্য চৰ্চাত ব্যাখ্যাত হোৱাত নিজৰ ওপৰত ক্ষুদ্ৰ হৈ পৰিছিল। তেওঁ সঘনাই এবাৰ কথা কৈছিল - 'ৰাজনীতি আৰু সাহিত্য চৰ্চাক সমানে চলাই লৈ যোৱাটো সহজ কথা নহয়। অন্ততঃ মোৰ ক্ষেত্ৰত ই অসাৰ বুলি প্ৰমাণিত হ'ল। ৰাজনীতি কৰাৰ বাবে মোৰ সাহিত্য চৰ্চাত বহু ক্ষতি হ'ল। ছামছিং হাৰ্কেই তাৰ বাবে বৰ দুখ অনুভৱ কৰে নিতকে। সেয়ে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ সকলো সাহিত্য প্ৰেমী বন্ধুকে তেওঁ পৰামৰ্শ দিয়ে।

ছামছিং হাৰ্কেয়ে বহুদিন কাম কৰাৰ আঁচনি লৈছিল ভাতিৰ বাবে। তাৰ বাবে তেওঁ ২০০০ চনৰ পিছত ৰাজনীতিৰ পৰা অব্যাহতি ল'বলৈ মনস্থ কৰিছিল। তথাপি, হয়! এয়াই নিয়তি! এবাৰ কথা আছে - 'মানুহে পাণ্ডে, ঈশ্বৰে ডাণ্ডে' আৰু 'জন্ম হ'লে মৃত্যু হ'বই'। এয়া বিধাতাৰ নিয়ম। ছামছিং হাৰ্কেয়ো এই নিয়মৰে অধীন। ১৯৯৮ চনৰ ১৩

ভানুবাৰীৰ মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনাই নিজৰ পৰিবার, ল'ৰা-ছোৱালী, ভাই-ভনী, পৰিয়াল বৰ্গ, বন্ধু-বান্ধবী, সাহিত্যপ্ৰেমী ৰাইজ আৰু গুণমুগ্ধ সকলোকে কন্দুৱাই ছামছিং হাখেই চিৰ বিদায় মাগিলে এই ধৰাৰ পৰা। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল পঞ্চাশ বছৰ।

ছামছিং হাখে আমাৰ স্বাক্ষৰ নাই। তথাপি তেওঁৰ ~~কবিতা~~ আৰম্ভৰ লগতে তেওঁ কচনা কবি থৈ যোৱা কিতাপ, প্ৰবন্ধ আদিৰ জৰিয়তে আমাৰ স্বাক্ষৰ তেওঁ সদায় সজীৱ হৈ থাকিব আৰু এজন আধুনিক কাব্য সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰী, পথপ্ৰদৰ্শক ৰূপে সদায় সন্মৰ্ম হৈ ৰ'ব।

খবৰ্ছিং তেৰাং মেম্বৰ

বিদ্যাৰ্ছিং ৰংগি

সুৰ্কায়া কাৰবি আংলং (তেতিয়াৰ মিকিৰ পাহাৰ) জিলা দাবী কৰা অন্যতম নেতা, পাহাৰীয়া জনজাতি, বিশেষকৈ কাৰবি জাতিৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কৰচ স্বৰূপ সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ আধাৰত জিলা পৰিষদ গঠনৰ প্ৰধান পৃষ্ঠপোষক তথা আনয়নকাৰী জননাযক, চিৰনমস্য স্বৰ্গীয় খবৰ্ছিং তেৰাং আজি কাৰবি আংলঙৰ জনসাধাৰণৰ বাবে এটি পৰিচিত নাম। এইজনা নেতাৰ নীতি-আদৰ্শ আৰু জাতিৰ বাবে যোগোৱা অৰিহণা কীৰ্তিকলাপসমূহ আজি জিলাখনৰ সকলো সম্প্ৰদায়ৰ, বিশেষকৈ কাৰবিৰ সকলো শ্ৰৱৰ জনসাধাৰণৰ অন্তৰত বিদ্যমান। এই বিষয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো গানত, কবিতাত গল্পত প্ৰতিফলিত। কিন্তু এইজনা মহান নেতাৰ পৰিচয় কাৰবি আংলঙৰ বাহিৰে অসম্ভৱ আকাশতো। সিমান উজ্জ্বল নহয়। তেওঁৰ পৰিচয় এজন প্ৰথম বিধান পৰিষদ (লেক্‌চিফেলিটিভ কাউঞ্চিল)ৰ সদস্য আৰু সংযুক্ত উত্তৰ কাছাৰ আৰু মিকিৰ পাহাৰ জিলা পৰিষদৰ প্ৰথম মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ৰূপেহে সীমিত। কিন্তু বাস্তৱিকতে কাৰবি আংলং জিলা গঠন প্ৰক্ৰিয়াত এইজনা নেতাৰ অৱদান আছিল অপৰিসীম আৰু অতুলনীয়।

কাৰবি জনসাধাৰণৰ মাজত বহুল ৰূপত 'খবৰ্ছিং মেম্বৰ' বুলি পৰিচিত এইজনা নেতাৰ জন্ম হয় ১৯০৬ চনত বৰ্তমান দুৱাৰদিছা মৌজাৰ অন্তৰ্গত ইংলংপ (সিংহাসন)ৰ নামনি জৰ্লেপ খেদংপী জুৰি এটাৰ দাঁতিকাষৰীয়া ব'টেৰাংলাংছ' নামৰ গাঁৱত। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম লংকাম (ছাৰাইক) তেৰাং আৰু মাতৃৰ নাম কাকু তিচ্ছ'পী। লংকাম তেৰা দুৱাৰদিছা মৌজাৰ মৌজাদাৰ, তেওঁ খেদংপীৰ ব'টেৰাংলাংছ' গাঁৱৰ মুৰব্বী, গাওঁবুঢ়া তেওঁৰ দুগৰাকী পত্নীৰ ছটা সন্তানৰ ভিতৰত খবৰ্ছিং তেৰাং চতুৰ্থ সন্তান আৰু তিনিজন পুত্ৰৰ ভিতৰত খবৰ্ছিং তেৰাং তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ। তেওঁৰ দুজন ভাতৃৰ নাম যথাক্ৰমে কানিয়া আৰু দিলিৰাম।

উৰ্বৰা মাটিৰ সজ্ঞানত কাৰবিসকলে বাসস্থান সতকাই সলনি কৰে। প্ৰতি তিনি-চাৰি বছৰৰ মূৰে মূৰে এই ধৰণৰ স্থানান্তৰকৰণ সচৰাচৰ কৰা হয়। মৌজাদাৰ লংকাম তেৰাঙেও উৰ্বৰা মাটিৰ সজ্ঞানতে খেদংপীৰ ব'টেৰাংলাংছ'ৰ পৰা ক্ৰমে ৰংমানপি, ধাৰমিত আংল আদি ঠাইত পৰ্যায়ক্ৰমে নতুনকৈ গাওঁ পাতি বাস কৰে। তেতিয়া খবৰ্ছিং তেৰাঙৰ ল'ৰালি কাল। তেওঁ শৈশৱ কালত এনেদৰে ইখন ঠাইৰ পৰা সিখন ঠাইলৈ ভ্ৰমি ফুৰিব লগীয়া হৈছিল।

ল'ৰালি কালত খৰছিং তেবাং চক্কল প্ৰকৃতিৰ স্বভাৱৰ আছিল। তেওঁ দুষ্টালি কবিতা
ভাল পাইছিল। তেওঁৰ দুষ্টালিৰ বাবে মাক-বাপেকে ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ পৰা প্ৰায়ে ওজৰ-
আপত্তি শুনিবলগীয়া হৈছিল। তাৰ বাবে তেওঁক কঠোৰক্ৰমে শাসন কৰিব লগীয়াও
হৈছিল। কিন্তু মুক্ত বিহংগমৰ দৰে খৰছিং তেওঁৰ কঠোৰ শাসন নেওচি ল'ৰালিৰ
প্ৰকৃত আনন্দ উপভোগ কৰিছিল বিনাধিৰাই। অৱশ্যে তেওঁ দুষ্টালি কৰিছিল যদিও
পৰোপকাৰী আছিল। সৰু কালৰ পৰাই আনক নেতৃত্ব দিয়াৰ গুণ তেওঁৰ গাত ফুটি
উঠিছিল। নৈত সাঁতোৰা, নাও বোৱা, কেনু-কাড় আঁক বাটলু গুটিৰে চৰাই-চিকিকতিৰ
চিকাৰ কৰা আদিত তেওঁ সদায়ে সমনীয়াৰ নেতৃত্ব দিছিল। এই গুণ পৰৱৰ্তী কালত
খৰছিং তেবাঙৰ গাত পৰিস্ফুট হোৱাটো সকলোৰে দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল।

খৰছিং তেবাং দহ বছৰ বয়সত শিক্ষাৰ পাতনি মেলে। অসমখনো তেতিয়া ব্ৰিটিছৰ
আশ্বাসত। সমগ্ৰ অসমখনৰ লগতে কাৰবি পাহাৰতো তেতিয়া শিক্ষাৰ পোহৰ কিছু
পৰিমাণে হ'লেও পৰিছিল। অশিক্ষিত যোঁজাদাৰ লংকাম তেবাঙেও শিক্ষাৰ
প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিব পাৰি পুত্ৰ খৰছিঙক আধুনিক শিক্ষাৰে জীৱন গঢ় দিবলৈ
নিশ্চয়তা গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু সমুখত তেতিয়া পাহাৰ সদৃশ সমস্যা। দাঁতি-কাষৰীয়া অঞ্চলত
তেতিয়া নাছিল কোনো পঢ়াশালিৰ ব্যৱস্থা। তাৰ বাবে যাৰ লাগিব সুদূৰ গোলাঘাটলৈ
অথবা ভৈয়ামৰ চহৰলৈ। যাতায়াতৰ তেতিয়া কোনো সুব্যৱস্থা নাছিল। পাহাৰীয়া
লুংলুঙীয়া পথেই আছিল যাতায়াতৰ একমাত্ৰ সম্বল। সেইকালত অটবা অৰুণা থাৰমিত
আংলং গাঁৱৰ পৰা সুদূৰ গোলাঘাটলৈ যোৱাটো এক প্ৰকাৰ দুঃসাধ্য আৰু অবিশ্বাস্য
আছিল। তথাপি এনে দুঃসাধ্য অবিশ্বাস্য পথেৰে দেউতাক লংকাম তেবাঙে খৰছিঙক
লৈ গৈছিল সুদূৰ গোলাঘাটলৈ। দেউতাকে তেওঁক গোলাঘাটৰ আমোলাপাটী আদৰ্শ
এম ভি স্কুলত নামভৰ্তি কৰাই থৈ আহিল। সেয়া আছিল ১৯১৭ চন। তেতিয়া স্কুলৰ
প্ৰধান শিক্ষক আছিল কণকলাল হাজৰিকা। অচিনাকি ঠাই অচিনাকি মানুহৰ মাজত
থাকি খৰছিঙৰ প্ৰথমে অকণো ভাল লগা নাছিল, বৰ আচৰ্জনা আচৰ্জনা অনুভৱ কৰিলে
তেওঁ। তথাপি আধুনিক শিক্ষাৰে তেওঁ শিক্ষিত হ'বই লাগিব। সেয়ে আচৰ্জনা পৰিক্ৰমণতে
তেওঁ ধৈৰ্য্য সহকাৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পণ ল'ল। দেউতাকে তেওঁক গোলাঘাটৰ
গোলাপ বৰকবাৰ অৰু চৌহদত ছাত্ৰাবাস সাজি থাকিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল। তেনে
সময়তে তেওঁৰ সহপাঠী বংলং তেবাং, ছং বে, চম্ৰছিং তেবাং, মতাছিং তেবাং আদি
লোকৰ সৈতে চিনা পৰিচয় হয়। তেনেদৰে তেওঁ গোলাঘাট আদৰ্শ এম ভি স্কুলতে
সপ্তম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়ে। খৰছিং তেবাং মেধাৱী ছাত্ৰ আছিল আৰু তেওঁ ছাত্ৰাবস্থাত
চৰকাৰী বৃত্তিও লাভ কৰিছিল। কিন্তু এক অনিবাৰ্য বৰুৱা সমস্যাত তেওঁ সিমানতে
শিক্ষা জীৱন সমাপ্ত কৰিবলগীয়া হয়। কাৰণ তেতিয়া তেওঁৰ পিতৃ লংকাম তেবাঙ
বাধৰ্কাভ্যন্তৰিত ৰোগত শয়্যাগত। পিতৃৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে বৰুৱা দায়িত্ব বহন কৰিবলৈ

তেওঁ স্বগৃহলৈ প্ৰত্যাবৰ্ত্তন কৰিবলগীয়া হয়। খৰছিং ভেৰাঙৰ উচ্চ শিক্ষাৰ সপোন সিমানতে অন্ত পৰিল।

খৰছিং ভেৰাঙে গোলাঘাটত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থাকোঁতেই পিতৃ মৌজাদাৰ সংকাম ভেৰাঙে ধাৰমিত আংলং গাওঁখন এৰি বংচিংহম নামৰ ঠাইত নতুনকৈ গাঁও স্থাপন কৰিবৰ বাবে উঠি আহে। এইখন গাঁৱত থাকোঁতে ডিমাপুৰ নিবাসী লাংটুক ৰংপিৰ কন্যা কাৰে ৰংপিপীৰ সৈতে খৰছিং ভেৰাঙৰ শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই প্ৰসংগত এটা আমোদজনক কথা আছে। তেতিয়াৰ দিনত ভিতৰুৱা কাৰবি গাঁৱৰ ৰাইজে ৰেল গাড়ী অথবা যান্ত্ৰিক যান-বাহন কোনো দিন দেখা পোৱা নাছিল। খৰছিং ভেৰাঙৰ বিয়াত ডিফুৰ পৰা ডিমাপুৰ আৰু ডিমাপুৰৰ পৰা ডিফুলৈ ৰেল গাড়ীৰে অহা-যোৱা ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। কোনো দিন ৰেল গাড়ী দেখা নোপোৱা নিৰ্বোধ কাৰবি সকলে ৰেলগাড়ীত উঠিবলৈ পাই পৰম আনন্দ আৰু ভূপ্তি অনুভৱ কৰিছিল। সেইসকলৰ বাবে সেয়া জীৱনত পাহৰিব নোৱাৰা এটা মধুৰ আৰু স্মৰণীয় অভিজ্ঞতা আছিল। পৰৱৰ্তীকালত সেয়া এক ইতিহাসত পৰিণত হৈছিল।

বিয়াৰ কিছু বছৰ পাছতে পিতৃ সংকাম ভেৰাঙৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিছিল। আনহাতে ঘৰত নিষ্কৰ্মা হৈ দিন যাপন কৰা খৰছিং ভেৰাং প্ৰায়ে অস্থিৰ হৈ পৰিছিল নতুন কিবা এটা কৰাৰ তাগিদাত। তদুপৰি ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থাবোৰো ক্ৰমান্বয়ে অৱনতি ঘটিছিল। ক্ৰমান্বয়ে অৱনতিৰ দিশে গতি কৰা আৰ্থিক অৱস্থালৈ চাই খৰছিং ভেৰাঙে ব্যৱসায়, বাণিজ্য কৰাটোৱে উত্তম উপায় বুলি বিবেচনা কৰিলে। তাৰ বাবে উপযুক্ত স্থান বুলি বিবেচনা কৰি তেওঁ সপৰিয়ালে বংচিংহমৰ পৰা জাংফং (বৰ্তমান মহংডিচুৱা) অঞ্চললৈ উঠি আহি গাঁও পাতিলে। মহংডিচুৱাতে তেওঁ প্ৰথমে এখন সৰু দোকান দি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে।

কালক্ৰমত অন্য সামগ্ৰীৰ লগতে খৰছিঙে কানিৰ ব্যৱসায়ো আৰম্ভ কৰি দিয়ে। তেতিয়া কানিৰ অবাধ প্ৰচলন সমগ্ৰ দেশত ইংৰাজসকলৰ চক্ৰান্তত। কানিয়ে বোলে দুৰাৰোগ্য ৰোগত মহৌষধ হিচাপে কাম কৰিব। এই ধাৰণা লৈয়ে বহুতো কাৰবি পৰিয়ালে জীৱনৰ সৰ্বস্ব হেৰুৱালে কানি সেকত। এসময়ত কানি খোৱা ব্যক্তি মানে সমাজৰ আগশাৰীৰ সন্মানীয় ব্যক্তি হিচাপে উপস্থাপন কৰা হ'ল। কানিৰ ব্যৱসায়ত সৰ্বাধিক লাভ দেখি খৰছিঙে কানিৰ মহলদাৰ হিচাপে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে। অৱশ্যে পাছত ইয়াৰ সৰ্বাধিক অৰ্ণকাৰিতাৰ বিষয়ে অৱগত হোৱাত তেওঁ এই ব্যৱসায় এৰি দিয়ে আৰু এই দায়িত্ব ভায়েক দিলিৰামক অৰ্পণ কৰে।

সেইখিনি সময়তে বাৰ্দ্ধক্যজনিত অসুখত পৰি এদিন খৰছিং ভেৰাঙৰ পিতৃ সংকাম ভেৰাঙে ইহভংগৰ পৰা চিৰবিলাস মাগে। পিতৃৰ বিয়োগত জ্যেষ্ঠ সন্তান হিচাপে খৰছিং

তেৰাঙে মৌজাদাৰ চলোৱাৰ দায়িত্ব বহন কৰিবলগীয়া হ'ল। তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ 'খবৰ্হি তেৰাং মৌজাদাৰ' হিচাপে জনাজাত হয়। তেলেমেৰে কিছু বছৰ মৌজাদাৰ চলোৱাৰ পাছত তেওঁ সেই মৌজাদাৰ দুবাৰদিন্ধ আৰু বৰজান নুগৈৰ লুখন মৌজাত বিভক্ত কৰে আৰু দুবাৰদিন্ধ মৌজাদাৰ চলোৱাৰ দায়িত্ব 'ছাইবেক (খুৱায়েকৰ ল'ৰা)' চক্ৰহি তেৰাঙৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰে। এই কাৰ্যৰে তেওঁ উদাৰতা আৰু নিঃস্বার্থ পৰিচয় দাঙি ধৰে।

খবৰ্হি তেৰাঙে মৌজাদাৰী দায়িত্বত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থাকোঁতেই সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক কাৰ্যত জড়িত হৈ পৰে। তেওঁ মৌজাদাৰ হৈ থাকোঁতে ১৯৩৭ চনৰ নিৰ্বাচনত তেওঁৰ একমাত্ৰ প্ৰতিদ্বন্দী খেংকুৰহি ইংতিক পৰাস্ত কৰি অসম লেজিছলেটিভ কাউঞ্চিলৰ সদস্য পদলৈ নিৰ্বাচিত হয়। সেই নিৰ্বাচনত মাথোঁ চৰকাৰী গাঁওমুতা সকলেহে ভোটাদিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিছিল। এই নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচিত হোৱাত তেওঁ প্ৰথম কাউঞ্চিলৰ নিৰ্বাচিত সদস্য হোৱাৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে। তেওঁ পুনৰ ১৯৪২ চনত ছেমছনহি ইংতি (খেংকুৰহিৰ পুত্ৰ) আৰু বীৰেশ টেকক পৰাস্ত কৰি অসম বিধান সভালৈ নিৰ্বাচিত হয় আৰু বৃত্তা পৰ্যন্ত একজন বিধায়ক, সুযোগ্য আৰু নিষ্ঠাবান বিধায়ক হিচাপে ৰাইজলৈ সেৱা আগবঢ়ায়।

খবৰ্হি তেৰাং মৌজাদাৰী দায়িত্বত থকা কালছোৱাতে কাৰবি জাতিৰ বাবে এখন সুকীয়া জিলা গঠনৰ মুখ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অগ্ৰণী নেতা কাৰবি জাতিৰ পিতা স্বৰূপ এক মহান ব্যক্তি ছেমছনহি ইংতি বৃত্তিত একজন স্থল উপ-পৰিদৰ্শক আছিল। কাৰবি জাতিৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ লগত যত্নসহ যতাত তেওঁ ১৯৪১ চনত চাকৰি ইন্তফা দিয়ে আৰু কাৰবি আংলঙৰ ইমুৰ পৰা সিমুৰলৈ ভ্ৰমণ কৰি সুকীয়া জিলা গঠনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু পদ্ধতিৰ সম্পৰ্কে ৰাইজক অৱগত কৰি পূৰ্ণ সমৰ্থন আদায় কৰিবলৈ আৰু জনমত গঠন কৰিবলৈ চেষ্টা চলায়। সেইখিনিৰ সময়তে তেওঁ খবৰ্হি তেৰাং, ছাবৰ্হি টেক, ছং বে, হাবৰ্হি ইংতি, বাছ কাথাৰ, মনিৰাম লাংনে, চিংকাং তেৰাং আদি অগ্ৰণী নেতাৰ লগত পৰিচয় ঘটে আৰু কাৰবি জাতিৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ বাবে উমৈহতীয়াভাৱে বাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। তেওঁলোকে একেসঙ্গে কাৰবি আংলঙৰ বিভিন্ন অঞ্চল ঘূৰি কাৰবি জনসাধাৰণৰ জিলা দাৰীৰ সম্পৰ্কে জনমত গঠন কৰে আৰু তেওঁলোকৰ আন্দোলন পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে এখন সামাজিক-ৰাজনৈতিক মঞ্চ গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। সেই মৰ্মে ১৯৪৫ চনত কঠালঙৰিত এখনি বিৰাট ৰাজসভা সভা আহ্বান কৰা হয়। সেইখন সভাতে 'কাৰবি আদৰবাৰ' (কাৰবি মহাসভা) নামৰ এক সামাজিক-ৰাজনৈতিক সংগঠনে জন্ম লাভ কৰে। সংগঠনটোৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল ছাবৰ্হি টেক (হাবাই) আৰু সম্পাদক আৰু ছেমছনহি ইংতি। খবৰ্হি তেৰাঙে একজন সদস্য ৰূপে নিৰ্বাচিত হয়।

নৱগঠিত কাৰবি আদৰবাৰৰ প্ৰথম পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ চনত নগাঁও জিলাৰ বৰ্তমান হোজাই চহৰৰ পৰা প্ৰায় ৯ কি মি দক্ষিণে এৰা কণিগীৰ পাৰত অৱস্থিত দিপুৰ নামৰ কাৰবি গাঁৱৰ সমীপৰ হাৰাইপুৰত। উক্ত সভাত বিশিষ্ট অতিথি ৰূপে উপস্থিত থাকে তেতিয়াই নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত বৰীন্দ্ৰ ৰাম খাউণ্ড, নগাঁৱৰ স্কুলসমূহৰ পৰিদৰ্শক বজ্জুৰাম কছাৰী, অসমৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকা আদি নেতা। আৰু অধিবেশনখনত পৌৰোহিত্য কৰে নগাঁৱৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মহেশ চন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামীয়ে। অধিবেশনখন সকলো দিশতে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ব্ৰিটিছৰ আমোলত নিজৰ সুকীয়া জিলা নথকা হেতুকে খিলঞ্জীয়া কাৰবিসকলে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সিঁচৰতি হৈ বসতি কৰিছিল। বিশেষকৈ তেতিয়াৰ শিৱসাগৰ আৰু নগাঁও জিলাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলবোৰ কাৰবিসকলৰ প্ৰধান বাসস্থান ৰূপে চিহ্নিত হৈছিল। বৰ্তমান গঠিত জিলাখনৰ পূৰ্বে ওঠৰ শতিকাৰ মধ্যৱৰ্তী কালতো অসমৰ কাৰবি অধ্যুষিত অঞ্চলবোৰক সামৰি 'মিকিৰ হিলছ' নামে এখন জিলা গঠন কৰা হৈছিল। এই বিষয়ে এঠাইত উল্লেখ আছে : "The tract of country situated in the Now-Gong District, called the Meekir Hills, extends from the Kuleance river east to the Jummonah river west Dubboka, about sixty miles in length, or seven day's journey On the north the Meekir hills bounded by the plains of the Meekirpar Mahal, the Mongahs of Rungabegur, Kageerunga, and Bokakhat From north to south, to Jomoonah river, the distance in a straight line may be thirty-five or forty miles The Meekir villages and cultivations extend eastward only as far as the Kuleance river in Morung Beyond that river the Rengmah boundary commences and terminates with the Seeksagur district " (Travels in Assam. 1855)

অসম বিধান সভাৰ বিধায়ক হৈ থাকোঁতে খৰছিং ভেৰাঙে দেখিলে যে, কাৰবি গাঁওবোৰত যাতায়াতৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই আৰু কোনো প্ৰাথমিক বিদ্যালয় নাই। অৰ্থনৈতিক অৱস্থা অতিকৈ শোচনীয়। পাহাৰীয়া কাৰবিসকলে আলু-কচু আদি খায়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছিল। বেমাৰ আক্ৰান্তৰ বাবে একমাত্ৰ ভৰসা ভগৱান আৰু বেজালি। পূজা-পাতল কৰাৰ বাহিৰে আধুনিক চিকিৎসাৰ কোনো সু-ব্যৱস্থা নাছিল। খোৱা পানীৰ সু-বন্দোবস্তৰ কথা সপোনৰো অগোচৰ আছিল। কাৰবিসকলৰ এই দুৰ্দশাই খৰছিং ভেৰাঙৰ মনক অতিকৈ বেদনাগ্ৰস্ত কৰি তুলিছিল। তেওঁৰ অন্তৰত নানা চিন্তা আৰু ভাৱনাৰ উদ্ৰেক হয়। এনেহেন পিছ পৰা ভাতিটোৰ উন্নতি তথা মংগলৰ বাবে তেওঁ গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে। ভাৱ বাবে এটা সুকীয়া প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ কথায়ো তেওঁৰ মনত বাবে বাবে আন্দোলিত কৰি যাবলৈ ধৰিলে। এই চিন্তা-ভাৱনাৰ মাজতে তেওঁ কাৰবি গাঁওবোৰত সভা-সমিতি পাতি সুকীয়া জিলা গঠনেৰে এটা সুকীয়া

প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ আৱশ্যকতাৰ কথা বাইজৰ অৱগত কৰিবলৈ ধৰিলে। তেনে সময়তে সম্যক ধাৰণা আৰু আদৰ্শৰে উজ্জ্বল কাৰবি বাইজৰ সমাজ-হিতৈষী হেমছনছি ইংতি, বংলং ভেবাং, ছং বে, মণিৰাম লাংনে, বীৰেশ টেকা, চিৎপাং ছেংলং, ছাবৰ্হি টেকা (হাবাই), ছাবৰ্হি ইংতি (হাবাই), জন কাথাৰ, বীৰ্হা কাথাৰ, ডেভিদলাং ইংহি আদি নেতাসকলৰ সান্নিধ্য লাভ কৰে আৰু সকলোৰে মিলি কাৰবি জাতিৰ উন্নতিৰ বাবে এখন সুকীয়া জিলা গঠনৰ দাবীৰ পোৰকতা কৰে।

তেতিয়া অসমৰ ৰাজ্যপাল আছিল চাৰ ৰবাৰ্ট নীল বীড। এইজন ৰাজ্যপাল ওচৰত বিধায়ক খবৰ্হি ভেবাঙৰ নেতৃত্বত এটা সজাঁতি দলে কাৰবিসকলৰ অভাৱ-অভিযোগ তথা দুখ-দুৰ্গতিৰ বৰ্ণনাৰে এখনি স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ সম্বৰ্ধু হয়। স্মাৰক-পত্ৰত উল্লিখিত বিষয়বোৰৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰি তদন্ত আৰু চাক্ষুস অনুধাৱনৰ বাবে ৰাজ্যপাল-গৰাকীয়ে কাৰবি আংলং ভ্ৰমণ কৰাৰ আৰ্হাস দিয়ে। এই আৰ্হাসৰ ভিত্তিতে ১৯৩৯ চনৰ ১৯ ডিচেম্বৰ দিনা মহানুভৱ অসমৰ ৰাজ্যপাল চাৰ ৰবাৰ্ট নীল বীড চাহাবে কাৰবি অধ্যুষিত অঞ্চলবোৰত পদযাত্ৰাৰে ভ্ৰমণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। এই যাত্ৰাত ১৯ ডিচেম্বৰ পৰা একেবাৰে চৈধ্য দিনৰ সময় লয়। আৰু ভ্ৰমে ডিফু, মহংডিচুৱা (মহেনদিচুৱা) মালাছি, আদি দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চল অতিক্ৰম কৰি বোকাখাত হৈ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে নগাঁওলৈ প্ৰত্যাবৰ্তন কৰে।

ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে ডিফু-মহংডিচুৱা হৈ বোকাখাতলৈ পদযাত্ৰা কৰাৰ সময়ত মহংডিচুৱা নামৰ ঠাইত শিবিৰ পাতে। ৰাজ্যপালগৰাকীৰ থকা-মেলা সুবিধাৰ বাবে কাৰবিসকলে বাঁহ-খেৰেৰে আটোম-টোকাৰিঁক এখনি কাৰবি পৰম্পৰাগত চাংছৰ নিৰ্মাণ কৰি অস্থায়ী শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰে। এই শিবিৰত থকা সময়তে ভেবাং প্ৰমুখ্যে জিলা গঠনৰ পোষকতা কৰা নেতৃবৃন্দই কাৰবি বাইজৰ এখ এবুৰি সমস্যা তথা বহুদিনীয়া আশা আকাংক্ষাৰ এখনি কাৰবি জিলাৰ সম্পৰ্কে বিতংস্তাৰে ৰাজ্যপালগৰাকীক অৱগত কৰিবলৈ সুযোগ পায় আৰু তেতিয়াই হেমছনছি ইংতিৰ ছাৰা যুওতোৱা এখন তথ্য-সমৃদ্ধ স্মাৰক-পত্ৰও প্ৰদান কৰা হয়। স্মাৰক-পত্ৰত বিশেষকৈ কাৰবি জাতিৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ বাবে এখন সুকীয়া কাৰবি পাহাৰ জিলা গঠনৰ পোৰকতাৰে জোৰদাৰ দাবী তোলে।

ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কোম্প কৰি থকাৰ সুযোগতে খবৰ্হি ভেবাঙে মহংডিচুৱাত এখন ডাঙৰ ৰাজহুৱা সভা আহ্বান কৰে। উক্ত সভাত ৰাজ্যপাল চাৰ ৰবাৰ্ট নীল বীডৰ লগতে তেতিয়াৰ গোলাঘাট মহকুমাৰ মহকুমাপতি মহম্মদ জেহেৎল হক চাহাবে উপস্থিত আছিল বুলি কোৱা হয়।

মহংডিচুৱাৰ পৰা ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে মালাছি পৰ্য্যন্ত হৈ বোকাখাতলৈ যায়। সুদীৰ্ঘ হাবিতলীয়া পাহাৰীয়া দুৰ্গম পথ অতিক্ৰম কৰোঁতে ৰাজ্যপালগৰাকীৰ সম্পূৰ্ণ চৈধ্যদিন

সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। এই চৈধ্যদিনীয়া কষ্টজনিত ভ্ৰমণত কাৰবি বাইজৰ হৈ ছেমছিং ইংতি আৰু ছং বে ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যপালগৰাকীক সংগ দিছিল আৰু তেওঁলোকেই যাত্ৰাটোৰ পথ-প্ৰদৰ্শক আছিল। ছেমছিং ইংতি আৰু ছং বেয়ে পথ-প্ৰদৰ্শকৰ ভূমিকা লৈ কাৰবি জনসাধাৰণৰ দুখ-সুদৰ্শাৰ বিষয়ে আৰু সুকীয়া জিলা গঠনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে ৰাজ্যপালগৰাকীক অৱগত কৰা আৰু পতিয়ন নিওৱাৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰে। ফল স্বৰূপে ৰাজ্যপালে তেওঁলোকৰ স্মাৰক-পত্ৰ দিল্লীৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল চাহাবৰ ওচৰলৈ অনুমোদনৰ বাবে পঠিওৱাৰ আশ্বাস দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে উপৰোক্ত যাত্ৰাত শাৰীৰিক অসমৰ্থতাৰ বাবে খৰছিং ডেবাঙে পথ-ভ্ৰমণত যোগ দিব নোৱাৰিলে। তেওঁ মহকুমাধিপতিৰ সৈতে ২নং শিবিৰৰ পৰাই প্ৰত্যাবৰ্তন কৰে।

খৰছিং ডেবাঙে সুকীয়া জিলা গঠনৰ পোষকতাবে জনমত গঠনৰ বাবে কাৰবি অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত ব্যাপকভাৱে ভ্ৰমণ কৰে আৰু মেল-মিটিং পাতি ইয়াৰ আৱশ্যকীয়তাৰ সম্পৰ্কে বাইজক অৱগত কৰে। বিধায়ক হিচাপে খৰছিং ডেবাঙে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ প্ৰাধান্য দিয়ে আৰু ইয়াৰ বাবে কাৰবি সমাজত তেওঁ এজন জনপ্ৰিয় নেতালৈ পৰ্যবসিত হয়। তেতিয়াৰ পৰাই কাৰবি সমাজত তেওঁ ‘খৰছিং মেম্বৰ’ বুলি জনাজাত হয়।

জিলা গঠনৰ সম্পৰ্কে কাৰবিসকলৰ বাবে আৰু এটা সুযোগ আহিল। চাৰ ক্বাৰ্ট নীল ৰীডৰ পাছত ১৯৪২ চনৰ এপ্ৰিল মাহত চাৰ এন্দ্ৰ ক্ল’ (Sir Andrew Clow) অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্ত হৈ আহে। এওঁ অসমৰ ৰাজ্যপাল হৈ পাহাৰীয়া জনজাতিসকলৰ আৰ্থ-সামাজিক তথা জীৱন-নিৰ্বাহৰ মানদণ্ড অধ্যয়নৰ বাবে আৰু ১৯৩৯ চনত চাৰ ক্বাৰ্ট নীল ৰীডৰ ওচৰত দাখিল কৰা এখন সুকীয়া জিলাৰ দাবী সম্বলিত এখনি প্ৰতিবেদনপূৰ্ণ স্মাৰক-পত্ৰৰ ওপৰত অনুসন্ধান কৰাৰ অভিপ্ৰায়েৰে কাৰবি বসতি প্ৰধান অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। সেইসময়ে তেওঁ ১৯৪৩ চনৰ জানুৱাৰীৰ শেষৰ দিনে ডেনআৰং (ডেনগাঁও) নামৰ ঠাইত সপৰিয়ালে উপস্থিত হয়। তেতিয়া বিধায়ক খৰছিং ডেবাং প্ৰমুখ্যে ছেমছিং ইংতি, লংছিং তিমুং, বাৰে তিমুং, নাৰেপ ৰংগি, কুৰুনা বে, ডিক্ৰুং তিমুং, লাংতুক ৰংগি, চনকাৰ টেকা, চালুত ইংলেং, কেথে ৰংগি আদি ব্যক্তিয়ে ৰাজ্যপাল চাহাবক আদৰণি জনায়। বিধায়ক খৰছিং আৰু ছেমছিংই সুকীয়া জিলা গঠনৰ দাবীৰে এখন স্মাৰক-পত্ৰ ৰাজ্যপালক প্ৰদান কৰে আৰু সুকীয়া জিলা সোনকালে গঠনৰ বাবদ্বা কৰিবলৈ সন্মিলনে অনুৰোধ জনায়। উক্ত স্মাৰক-পত্ৰৰ সম্পৰ্কে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে একো আশ্বাস দিছিল যদিও তেওঁৰ পত্নীমৰাণীয়ে সুকীয়া জিলাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আন্তৰিকতাৰে উপলব্ধি কৰি জন্ম ভূমিৰ বাবে ইয়াৰ পূৰ্ণসম্মতভাৱে ব্যক্ত কৰে। পাছত পত্নীৰ কথা মতেই ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এই সম্পৰ্কে এটা প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰে।

বিগত ন বছৰ কাল (১৯৩৯ চনৰ পৰা ১৯৪৮ চনলৈ) সজোৰে উত্থাপন কৰি অহা ন্যায় দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ব্ৰিটিছ শাসনৰ অন্তিম যুগুৰ্ত্ত চৰকাৰে কাৰবিসকলৰ বাবে এখন সুকীয়া জিলা গঠনৰ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত ভেতিয়াৰ ৰাজ্যপাল চাৰ কবাৰ্টী নীল বীডৰ অতুলন উল্লেখযোগ্য। ভেবে জিলা গঠনৰ ক্ষেত্ৰত অনুমোদন জনাই নিশ্চিত কৰিছিল। এই অনুমোদনৰ জৰিয়তে ভূতপূৰ্ব অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী (ভেতিয়া মুখ্য মন্ত্ৰীক প্ৰধান মন্ত্ৰী বোলা হয়) লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰুৱালৈদেৱে কাৰবি বসতি প্ৰধান অঞ্চলবোৰ সামৰি কাক্ৰাৰ জিলা উদ্ভাৱণৰ সৈতে চামিল কৰি এখন নতুন জিলা গঠনৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰে। তেওঁ এই প্ৰস্তাৱিত জিলাখনৰ সীমা নিৰ্দ্ধাৰণৰ বাবে এখন 'সীমা নিৰ্দ্ধাৰণ কমিটি'ও গঠন কৰে আৰু উক্ত কমিটিত কাৰবি প্ৰতিনিধি হিচাপে ছেমছনছি ইংতি, ছে বে, ছবছি টেকা আৰু খবৰিছ ভেবাঙৰ সীম সদস্যৰূপে সন্নিৱিষ্ট কৰা হয়। এই তথ্যকথিত সীমা নিৰ্দ্ধাৰণ কমিটিৰ প্ৰথম বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হয় হিলঙত ১৯৪৮ চনত। এই বৈঠকতে কাৰবি পাহাৰ জিলাৰ সীমা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা হয়।

সীমা নিৰ্দ্ধাৰণ কমিটিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে নগাঁও জিলাৰ দক্ষিণ-পূৰ্বাংশ, শিৱসাগৰ জিলাৰ পশ্চিমাংশ, কাক্ৰাৰ জিলাৰ উদ্ভাৱণ আৰু খাচিৱা-জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাৰ পূব অংশৰ পৰা কাৰবি বসতি প্ৰধান অঞ্চলসমূহ কালি কাৰবি পাহাৰ (ভেতিয়া মিকিৰ পাহাৰ আছিল) জিলা গঠন কৰা হয় আৰু ভূতপূৰ্ব মুখ্য মন্ত্ৰী বিক্ৰমাম মেধীৰ কাৰ্যকালতে 'সংযুক্ত উত্তৰ কাক্ৰাৰ আৰু মিকিৰ পাহাৰ জিলা' নামেৰে এখন পাহাৰীয়া জিলা গঠন কৰা হয়। জিলাখন উদ্বোধন কৰে ১৯৫১ চনৰ ১৭ নৱেম্বৰ তাৰিখে।

স্বাধীন ভাৰতৰ সংবিধান গৃহীত হোৱাৰ পাছত উক্ত সংবিধান সন্নিৱিষ্ট বৰ্ত্ত অনুসূচীৰ অনুযায়ী অসমৰ পাহাৰীয়া জিলাসমূহক স্বাৱন্ত শাসন প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা লোৱা হয়। সংযুক্ত উত্তৰ কাক্ৰাৰ আৰু মিকিৰ পাহাৰ জিলা গঠনৰ লিঙ্গতে এই সম্বৰ্ত্তত চৰকাৰে কাৰ্য্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। জিলা পৰিষদ গঠনৰ সম্বন্ধিত পত্ৰত স্বাক্ষৰ দান কৰে বিধায়ক খবৰিছ ভেবাং, জন কাথাৰ, ছে বে, জয়ন্ত হাগজোৰ আৰু জাৰ চন্দ্ৰ মাইবচোৱে। অসমৰ মুখ্য মন্ত্ৰী বিক্ৰমাম মেধীয়ে ১৯৫২ চনৰ ২৩ জুনত ডিফুত অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা সভাত জিলা পৰিষদখন আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে। ১৬ জুনীয়া সদস্যৰে গঠিত (১২ জন নিৰ্বাচিত আৰু ৪ জন মনোনীত) জিলা পৰিষদখনৰ মুখ্য কাৰ্যপালিকা (মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য) হিচাপে খবৰিছ ভেবাং বিনা প্ৰতিৰুদ্ধিতাবে নিৰ্বাচিত হয়।

খবৰিছ ভেবাঙে মৃত্যুৰ আগলৈকে জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু বিধায়ক হিচাপে কাৰবি পাহাৰৰ জনসাধাৰণলৈ নিঃস্বার্থ সেৱা আগবঢ়াই যায়। সেইবিনি সময়ত তেওঁ বহুতো উন্নয়নমূলক কাম সমাধা কৰে, আৰু সমাজ সংস্কাৰ কাম কৰে। তেওঁ কাৰবি পাহাৰৰ পৰা কানিৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা চলায়। খবৰিছ ভেবাঙৰ এটা উল্লেখযোগ্য সমাজ সংস্কাৰৰ প্ৰচেষ্টা হ'ল— বাঘৰ আক্ৰমণত মৃত্যু বৰণ কৰা মৃতকক

অপ-মৃত্যু আখ্যা দিয়াৰ পৰা বিৰক্ত বখা। কাৰবিসকলে তেনে মৃত্যুক অপ-মৃত্যু আখ্যা দিয়ে আৰু মৃতকৰ পাৰ্থিৱ দেহটো 'ওষা' (এই কামৰ বিশেষ পুৰোহিত)ৰ দ্বাৰা শুদ্ধিকৰণ নকৰালৈকে মৰিশালিত শৱদাহ কৰিব নোৱাৰে আৰু গাঁৱৰ মানুহৰ লগত আদান-প্ৰদান, আহ-যাহ কৰিব নোৱাৰে। এই প্ৰথাৰ দ্বাৰা বিপদগ্ৰস্ত ব্যক্তিক অধিক বিপদ ভাগি দিয়াৰ দৰে হয়। খৰছিং তেৰঙে এই অন্ধ বিশ্বাস বিলুপ্তি ঘটাব বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰে। তেওঁৰ প্ৰচেষ্টা সম্পূৰ্ণ সফল নহ'লেও আংশিকভাৱে জিলাখনৰ কিছুমান অঞ্চলত বিশেষকৈ দিলাই, ইদিগি আদিত এই কু-প্ৰথা লোপ পায়। তেওঁৰ অন্য এটা অৱদান হ'ল - কাৰবি গাঁওবোৰৰ পুনৰ সংস্থাপন আৰু সংগঠন। কাৰবি ৰাইজক যাবাবৰী জীজন পৰিত্যাগ কৰি স্থায়ীভাৱে গাঁও পাতি বাস কৰা, লগতে সৰু সৰুকৈ গাঁও পাতি বাস কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ডাঙৰ আদৰ্শ গাঁও পাতি বাস কৰিবলৈ ৰাইজক বুজনি দি তেনে গাঁও স্থাপন কৰাটো তেৰাঙৰ অন্য এক উল্লেখনীয় অৱদান। এই সম্পৰ্কে তেৰাঙে জিলা পৰিষদৰ পৰা কাৰ্য-ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল।

এয়া উল্লেখযোগ্য যে ১৯৪৫ চনত গঠন কৰা কাৰবি আদৰবাসৰ ১৯৫১-৮২ বৰ্ষৰ বাবে খৰছিং তেৰাঙদেৱে সভাপতি পদৰ দায়িত্ব বহন কৰিব লগীয়া হয়। অৱশ্যে তেওঁৰ কাৰ্যকালত কাৰবি আদৰবাসৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কামৰ খতিয়ান পাবলৈ নাই।

খৰছিং তেৰাঙৰ জীজন আছিল অতিকৈ কৰ্মব্যস্ত। এই কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতে ১৯৫৫ চনৰ ২৮ নৱেম্বৰত কাৰবি জনপ্ৰিয় নেতা খৰছিং তেৰাং মেম্বৰৰূপে জগতৰ পৰা বিদায় মাগে।

তেতিয়া নৱেম্বৰ মাহ, যদিও শীতৰ প্ৰাবল্য অধিক আছিল। লগতে ডিফু-ডবকা পথৰ নিৰ্মাণ হোৱা নাছিল। তেৰাঙে এদিন ৰাতিপুৱা হুড নথকা জীপ গাড়ীৰে ডিমাপুৰৰ পৰা নুমলীগড়, নগাঁও, যোৰাৰাট হৈ ছিলঙলৈ বুলি যাত্ৰা কৰে। বিধান সভাৰ শীত কালীন অধিবেশনত উপস্থিত থাকিবৰ বাবে। তেওঁ নিশাটো শুৱাহাটীত থাকি পিছ দিনাই ছিলঙলৈ যায়। অতিকৈ ঠেৰেঙা লগা শীত হাড় কঁপোৱা কালৰ মাজতে হুড নথকা জীপ গাড়ীৰে যাব লগীয়া হোৱাত তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিল। তেওঁক ভতৰাতৈয়াকৈ ছিলঙৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হ'ল চিকিৎসাৰ বাবে। কিন্তু তেওঁৰ বেমাৰ উপশম হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ক্ৰমান্বয়ে বেমাৰ পিনেহে ঢাল খাব ধৰিলে। চিকিৎসকসকলৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা বিফল গ'ল। সম্পূৰ্ণ দহ দিন শয্যাগত হৈ ১৯৫৫ চনৰ ২৮ নৱেম্বৰত তেৰাঙে চিৰ বিদায় মাগিলে। কাৰবি আংলং ৰাইজ শিশুহাৰাহৈ পৰিল।

স্বৰ্গীয় খৰছিং তেৰাঙৰ সহধৰ্মিণী আছিল পাঁচজনী। তেওঁলোক হ'ল ক্ৰমে কাৰে বংগিনী, কাৰে ৰংহাংগী, হিমিলি তিমুংগী (খাচিয়নী), কাদে তিমুংগী আৰু কাৰে

বংপিপী। উল্লেখযোগ্য যে তেবাঙে প্ৰতি গৰাকী ভাৰ্য্যৰ মৃত্যুৰ পাছতে আন এগৰাকীৰ পাণি গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ দুজন পুত্ৰসহ, দহজনী কীৰী। প্ৰথম পত্নীৰ ক্ৰমে কাদম, কাছাং, ছিকা, ছাৰ্বেছিং আৰু ঞয়া, দ্বিতীয়ৰ কাতু আৰু ফাঙৰ, তৃতীয়ৰ বিবি (মাৰ্জিবি) আৰু খুন্নুং (মেবেল), আৰু পঞ্চমজনীৰ ক্ৰমে কাদমছ, কাছাংছ আৰু ছিকাছ। চতুৰ্থ পত্নীজনী নিসন্তান আছিল। তেবাঙৰ জ্যেষ্ঠপুত্ৰ ছাৰ্বেছিং তেবাঙো পাছত কাৰবি আংলং জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্যৰূপে মনোনীত হয়।

খৰছিং মেম্বৰ আজি আমাৰ মাজত নাই। তথাপি তেওঁৰ অৱদান, নিঃস্বাৰ্থ সেৱা, আদৰ্শ তথা একজন জনপ্ৰিয় নেতা আৰু জিলা প্ৰতিষ্ঠাপক নেতাৰূপে সকলোৰে বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ ৰ'ব।

চত্ৰছিং টেবণ

বিদ্যাছিং বংপি

চত্ৰছিং টেবণ কাৰবি আংলং তথা অসমৰে এজন অনন্য সফল ৰাজনীতিক। তেওঁ সৰ্বপ্ৰথমে বাঁওপন্থী আদৰ্শৰে অনুপ্রাণিত হৈ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছিল। পাছত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি অসমৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰীসভাত বিভিন্ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে সুখ্যাতিৰে কাৰ্যনিবাহ কৰি এজন চতুৰ আৰু বিচক্ষণ ৰাজনীতিক হিচাপে পৰিচয় দিবলৈ সমৰ্থ হয়। ৰাজনৈতিক জীৱনৰ শেষৰ ছোৱাত চত্ৰছিং টেবণে শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহৰ মন্ত্ৰীসভাত উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পদলৈও উন্নীত হয়।

কাৰবি আংলং (তেতিয়া মিকিৰ পাহাৰ) তেতিয়া দুৰ্গম পাহাৰীয়া আৰু ঘন বনাঞ্চল আছিল। কোনো বাট-পথ, কোনো যাতায়ত আৰু যোগাযোগৰ ব্যৱস্থানথকা এক অনুন্নত, পিছ পৰা অঞ্চল আছিল। তেনে এটা অতিকৈ পিছ পৰা অঞ্চল আছিল আমৰিৰ বৰগাঁও। এই বৰগাঁও নামৰ ঠাইতে ১৯২৪ চনৰ ২৬ মাৰ্চ তাৰিখে জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল চত্ৰছিং টেবণে। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম মোহনছিং টেবণ (মৌজাদাৰ) আৰু মাকৰ নাম কাছাং ইংলেংপী। চত্ৰছিং টেবণৰ সহোদৰ ভাতৃ নাই, কিন্তু বায়েক দুজনী আছে, নাম ক্ৰমে কাফুই আৰু ৰোহিনী।

বাল্য কালৰ পৰাই চত্ৰছিং টেবণ মেধাৱী আছিল। তেওঁ ছাত্ৰাবস্থাৰ পৰাই এই পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল আৰু এই গুণৰ বাবে এখন অতিকৈ অনুন্নত গাঁৱৰ ল'ৰা হৈও তেওঁ অনায়াসে স্নাতক ডিগ্ৰীও লাও কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল।

চত্ৰছিং টেবণে তেওঁৰ শিক্ষাৰ পাতনি মেলিছিল টেলেহি এল পি স্কুলৰ পৰাই। শিক্ষাৰ মোল বুদ্ধি উঠা অশিক্ষিত দেউতাকে ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি তেওঁক টেলেহি এল পি স্কুলত নাম লগাই দিয়ে। ইয়াৰ পাছত তেওঁ বহু এমই স্কুলত পঢ়িবলৈ লয়। বহাৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষাৰ বাবে তেওঁ নগাঁও ডাওছন হাইস্কুলত নাম ভৰ্তি কৰে আৰু সেইখন স্কুলৰ পৰাই ১৯৪২ চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হয়। তাৰ পাছত তেওঁ গুৱাহাটীৰ কটন কলেজত পঢ়ি ১৯৪৫ চনত ডিষ্ট্ৰিঙ্ছন সহ সুখ্যাতিৰে বি এ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। চত্ৰছিং টেবণে এম এ পঢ়িবলৈ কলিকতালৈয়ো যায় আৰু কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰে। কিন্তু Previous পৰীক্ষা দি উঠি তেওঁ ঘৰলৈ উভতি আহিবলগীয়া হয়। তেতিয়া ভাৰতত চলিছিল হিন্দু-মুছলমানৰ মাজত তুমুল সংঘৰ্ষ। এই সংঘৰ্ষত অনেক লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছিল। এই সংঘৰ্ষৰ বাবে

চত্ৰছিং টেৰণে কলিকতাৰ পৰা ঘৰলৈ প্ৰত্যাৰ্পণ কৰিব লগীয়া হয় আৰু এম এ পঢ়িবলৈ কলিকতালৈ যোৱাৰ পৰিবৰ্তে তেওঁ শিক্ষাৰ জীৱনৰ সিমানতে সমাপ্তি ঘটায়।

সেইসময়ত ভাৰতত স্বাধীনতা-আন্দোলনৰ সূত্ৰপাত হৈছিল বাওপন্থী আন্দোলনো সমানে গা কৰি উঠিছিল। বাওপন্থী আদৰ্শৰে উদ্বুদ্ধ কেইবামান্ লোকে অসমতো জন্ম দিছিল RCPI অৰ্থাৎ Revolutionary Communist Party of India নামৰ এটি সংগঠন। বাওপন্থী আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত চত্ৰছিং টেৰণে এই RCPI দলত যোগদান কৰি সক্ৰিয়ভাবে আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰে। তেওঁ RCPI দলৰ কাৰ্যবাহী সদস্য আছিল।

RCPI দলৰ হৈ সংগ্ৰাম কৰোঁতে তেওঁ বছৰো দুখ-কষ্ট, বন্ধনা-সাজনা ভুগিবলগীয়া হৈছিল। ভাৰত চৰকাৰে তেতিয়া RCPI দলটোক নিষিদ্ধ সংগঠন হিচাপে ঘোষণা কৰাত ইয়াৰ সদস্যসকল আত্মগোপন কৰি থাকিব লগীয়া হৈছিল। ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ লুকাই-চুৰকৈ, ভ্ৰমণ কৰি যাবলগীয়া হৈছিল। সেই কালত তেওঁৰ সতীৰ্থসকল বছৰে ডেল হাজোতলৈ যাবলগীয়া হৈছিল। এনেদৰে কঠোৰ আৰু কষ্টকৰ্ম পথেৰে অগ্ৰসৰ হৈ তেওঁ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰে।

RCPI দলত বহু বছৰ কঠোৰ সংগ্ৰামত লিপ্ত হোৱাৰ পাছত চত্ৰছিং টেকাৰ বাওপন্থী ৰাজনীতিৰ প্ৰতি মোহভংগ ঘটে। তেওঁ সেই দল পৰিত্যাগ কৰি মূলসূঁতি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে আৰু সক্ৰিয় নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত অংশ গ্ৰহণ কৰে। তেওঁ ১৯৫৬ চনত অনুষ্ঠিত বিধান সভা নিৰ্বাচনতক প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিজয়ী হয় আৰু সেই চনতে বিষ্ণুৰাম মেধীৰ মন্ত্ৰীসভাত এজন কেবিনেট সচিব হিচাপে নিযুক্তি পায়। ইয়াৰ পাছতে তেওঁ মন্ত্ৰী হিচাপেও নিযুক্তি লাভ কৰে। মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ আৰুকাৰী, জেল, জনজাতি অঞ্চল উন্নয়ন (বৰ্তমান হিলাছ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট বুলি নামকৰণ কৰা হৈছে) আৰু স্বাস্থ্য আদি বিভিন্ন বিভাগতে সুখ্যাতিৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। তেওঁ পুনৰ ১৯৬২ চনৰ বিধান সভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ তদাৰ্ণীকৃত মুখ্য মন্ত্ৰী বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ মন্ত্ৰীসভাত, ১৯৬৭ চনত মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী আৰু শেষত শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহৰ মন্ত্ৰীসভাত ৰাজহ, উদ্যোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে আৰু উপ-মুখ্য মন্ত্ৰী পদলৈও উন্নীত হয়।

চত্ৰছিং টেৰণে কাৰাবি আংলং ৰাজনীতিতো সমভাবে সক্ৰিয়ভাবে অংশ গ্ৰহণ কৰে। তেওঁ তেতিয়াৰ অবিভক্ত 'সংযুক্ত মিকিৰ পাহাৰ আৰু উত্তৰ কাক্ৰাৰ পাহাৰ জিলা পৰিষদ'ৰ অধ্যক্ষ হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে আৰু ১৯৫৬ চনৰ ২৪ মে'ৰ পৰা ১৯৫৭ চনৰ ২০ এপ্ৰিল লৈ জিলা পৰিষদৰ তৃতীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ৰূপে নিৰ্বাচিত হয়। ৰাজনৈতিক জীৱনত চত্ৰছিং টেৰণে এজন সফল আৰু দক্ষ ৰাজনীতিক হিচাপে কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে।

ৰাজনীতিৰ উপৰিও চত্ৰছিং টেকা সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো

সমানে জড়িত। তেওঁ ব্ৰহ্মাৰয়ে ডিফু সাহিত্য সভা, ডিফু বাৰোবাৰী পূজা সমিতি আদিৰ সৈতে জড়িত আছিল। ১৯৮২ চনত ডিফুৰ বাংছিনা নগৰত অনুষ্ঠিত ৪৯তম অসম সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনৰ আদৰ্শ সমিতিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি তেওঁ অধিবেশনখন সুকলমে সফলতাৰে সমাধা কৰিছিল। স্মৰ্তব্য যে RCPI সংগঠনৰ যোগেদি কঠোৰ আন্দোলনত নিমগ্ন হৈ থাকোঁতে তেওঁ 'পিবধে কিমি' নামৰ মাহেকীয়া বাতৰি কাকত প্ৰকাশ কৰি জাতি আৰু ভাষা-প্ৰেমৰ চানেকী দাঙি ধৰিছিল।

ৰাজনৈতিক জীৱনৰ প্ৰাৰম্ভতে চত্ৰাছিং টেকণ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। ১৯৫৯ চনৰ ২২এপ্ৰিল তাৰিখে কাৰবি আংলং জিলাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, জনপ্ৰিয় নেতা খৰছিং তেবাং 'মেমবৰ'ৰ দুহিতা মাজুৰী (বিবি) টেবাংপীৰ সৈতে তেওঁৰ শুভ পৰিণয় সম্পন্ন হয়। তেওঁলোকৰ তিনিটা সন্তানৰ দুজন ল'ৰা - ডাঃ জগত ছিং টেকণ আৰু বিভূমোহন টেকণ (প্ৰথম শ্ৰেণী দশাৰ্ধীশ) আৰু এজনী ছোৱালী হুমিলি (ৰেণু) টেকণপী (প্ৰথম শ্ৰেণী দশাৰ্ধীশ)।

চত্ৰাছিং টেকণে ৭৪ বছৰ বয়সত ১৯৯৬ চনৰ ৯ এপ্ৰিল তাৰিখৰ পুৱা ৫ ৪৫ বজাত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে। তেওঁ এজন সফল ৰাজনীতিক আৰু দক্ষ প্ৰশাসক হিচাপে সকলোৰে মনত স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব।

কমলা মিৰি

মানিক চন্দ্ৰ দাৰ

অসমৰ অতি ভিতৰুৱা যাতায়তৰ সূচল নথকা পিছলৰা জনজাতিৰ বসতি প্ৰধান এখন ঠাই অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ গোলাঘাট মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বোকাখাত অঞ্চলৰ ওপৰ টেম্বেৰা নামৰ অখ্যাত গাঁৱত ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্ৰেণীৰী বীৰ যোদ্ধা শহিদ কমলা মিৰিৰ জন্ম হৈছিল।

পিতৃ চিকৌ মিৰি আৰু মাতৃ টিকৰি মিৰিৰ ঔৰসত ১৮৯৪ খ্ৰীষ্টাব্দত কমলা মিৰিৰ জন্ম হয়। তেওঁলোক টেম্বেৰা বৈষ্ণৱ পাৰ বংশৰ লোক আছিল। ফৈদটোৰ নাম অনুসৰি তেওঁলোকৰ গাঁওখনৰ নাম ওপৰ টেম্বেৰা ৰূপে জনাজাত হয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰত আৰু দেৰগাঁৱৰ পশ্চিমে বাদুগিপাৰৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথৰ পৰা প্ৰায় আঠ কিলোমিটাৰ উত্তৰে দিচৈ পাৰত এই গাঁওখন অৱস্থিত। সেই সময়ত অসমত বসবাস কৰা সকলো মিচিং লোককে ভৈয়ামৰ অন্য জনগোষ্ঠীসমূহে মিৰি বুলিছিল। সেয়েহে কমলা, 'কমলা মিৰি' নামৰে জনাজাত হ'ল।

কমলা মিৰিৰ স'ৰালি কাল শুসুং টেম্বেৰা গাঁৱতে পাৰ হয়। সেই সময়ত অসম মিচিং জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলবোৰ ডাঠ হাবি-জংঘলেৰে ভৰা আছিল। বাট-পথ সূচল নাছিল। সেইবাবে গাওঁবোৰত শিক্ষাৰ পোহৰ পৰা নাছিল, গতিকে শিক্ষানুষ্ঠানো প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নাছিল। আন আন গাঁৱৰ স'ৰা-জোৱালীৰ লগতে কমলা মিৰিয়েও পঢ়া-লিখাৰ কথা নাজানিছিল। গাঁৱৰ প্ৰচলিত ৰীতি-নীতিৰ বশবৰ্তী হৈ কমলাইও লগৰীয়াৰ লগত খেল-ধেমালি কৰি, নদীত সাঁতুৰি-নাদুৰি, চৰাই, ভীৰ-জন্তুৰ চিকাৰ কৰি, মাহ-পুঠি ধৰি বোকা-পানীৰ মাজতে স'ৰালি কালছোৱা অতিবাহিত কৰে। ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে দেউতাক আৰু ককায়েকৰ লগত হাবি-জংঘল কাটি, হাল-কোৰ বাই, মাটি চাহ কৰি খেতি বাতি কৰি আৰু গৰু, ম'হ, হাতী আদি ৰখা কামত সহায় কৰিছিল।

জন্মসূত্ৰে কমলা মিৰিয়ে অঞ্চলটোৰ ভিতৰতে এটি আচৰন্ত পৰিয়াল সাজ কৰিছিল। তেওঁৰ ককাক নাজিয়া মিৰিৰ দুজন পুত্ৰ-বকচুৰ আৰু চিকৌ আৰু দুগৰাকী কন্যা কাৰমণি আৰু বঙ্গলী। খেতি-বাতিৰ উপৰ্জনেৰে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা জয় জয় ময় ময় আছিল। মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ আচৰন্তৰ চিনস্বৰূপে তেওঁলোকৰ দুই-তিনিটা ধনৰ ঔৰাল

দুশ-তিনিশ গাই গক-ম'হ আৰু দুটা হাতীও আছিল। কমলা ডাঙৰ হোৱাত ককায়েক আৰু দেউতাকৰ সতে সকলো কাম চোৱা-চিত্তা কৰাত ঘৰৰ অৱস্থা ক্ৰমান্বয়ে অধিক টনকিয়াল হ'বলৈ ধৰিলে।

বিহু বুলিলে অসমৰ পাহাৰ-ভৈয়াম সকলো মানুহৰে গা সাতখন-আঠখন লাগে। পূৰ্বৰে পৰা ভৈয়ামৰ মিচিংসকলেও বিহু পাতি আহিছে। ব'হাগ বিহুত তেওঁলোকৰ ডেকা-গাভৰু, বুঢ়া-মুখা সকলোৱে একেলগে ঢোল, তাল, পেঁপা, গগনা বজাই ঐনিতম গাই দিনে-ৰাতিয়ে বিহু পালন কৰা নিয়ম। এনেকৈ বিহু মাৰোতে ডেকা-গাভৰুৱে মাজত মনৰ মিল হ'লে জীৱন সংগী বাছি লয়। কমলা মিৰি এজন ভাল বিহুৱা আৰু ঢুলীয়াও আছিল। ব'হাগ বিহুৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে এদিন ৰাতি বিহু তালিৰ পৰা গাঁৱৰে জীয়াৰী কণিকীক পলুৱাই নি তেওঁলোকৰ পথালি সঁতিৰ পাৰত থকা ম'হ খুঁটিত ৰাখিছিলগৈ। পাছত মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ সামাজিক প্ৰথা অনুযায়ী তেওঁলোকৰ বিবাহ-কাৰ্য সম্পন্ন কৰা হয়।

ইংৰাজীত Like father like son অৰ্থাৎ 'বাপেক চাই পুতেক' বুলি এঘাৰ কথা আছে। পিতৃৰ দৰেই কমলা মিৰিও এজন ভাল খেতিয়ক হোৱাৰ লগতে সমজুৱা কামতো আগৰণুৱা আছিল। সৰু কালৰে পৰা নিৰ্ভীক, সংসাহসী আৰু নিষ্ঠাবান আছিল। ৰঙামাটি মৌজাৰ মৌজাদাৰে তেওঁক মাটিৰ খাজনা তোলা মহৰীৰ কামত নিয়োগ কৰিছিল। এই কামত ঘূৰি ফুৰিব লগা সময়তে অঞ্চলটোৰ ভালমেন মানুহৰ লগত তেওঁ যোগসুত্ৰ স্থাপন হৈছিল। আনহাতে গাঁও অঞ্চলৰ সভা-সমিতি, মেল-বিচাৰ আদিতো প্ৰায়ে তেওঁ ভাগ ল'বলগাত পৰিছিল। এনেবোৰ কাৰণতে ঘৰুৱা কামত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ সময়ৰ নাটনি হৈছিল। দুটি পুত্ৰ সন্তান উলুম আৰু চিপু আৰু চাৰিগৰাকী কন্যা হীৰা, দুখুনী, জোনাকী আৰু ইলা তেওঁলোকৰ সংসাৰলৈ আহে। দেউতাক জীয়া থকা অৱস্থাতে ককায়েকৰ লগৰ পৰা বেলেগ হৈ আহোঁতে পৈতৃক সম্পত্তিকোণে অগাধ ধন-সম্পদ, মাটি-ভেটিৰ লগতে দঁতাল হাতী, এখুটি গৰু আৰু এজুম ম'হ লাভ কৰিছিল। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ গাঁৱে-ভূঞা স্বৰাজ আন্দোলনৰ টো বিয়পি পৰে।

'যি বুলা বাটিৰ তাৰি দুপাততে চিন' হোৱাৰ দৰে কমলা মিৰিও দিনে আঙুৰাই যাবলৈ ধৰিলে। সামাজিক আৰু ঘৰুৱা শিক্ষা তেওঁ দেউতাকৰ পৰাই লাভ কৰিছিল। ১৯২১ চনত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত দেশব্যাপী গটি উঠা অসহযোগ আন্দোলনৰ বতাহ গোলাঘাটৰ ভিতৰুৱা আৰু অতি গিছপৰা ৰঙামাটি আৰু মছৰা অঞ্চলতো বিয়পি পৰিছিল। এই আন্দোলনে স্বাধীনচিতিয়া সাধাৰণ খেতিয়ক কমলা মিৰিৰ অন্তৰতো দকৈ সাঁচ বহুৱালে। গান্ধীজীৰ অহিংসা বাণী, বিদেশী বস্তু বৰ্জন, নিজহাতে সূতা কাটি কাপোৰ বৈ পৰিধান কৰা, অস্পৃশ্যতা দূৰীকৰণ, মদ-ভাং-কানি আদি মাদক দ্ৰব্যৰ সেৱন বন্ধ কৰা কাৰ্যই কমলা মিৰিক বাককৈয়ে আকৃষ্ট কৰিবলৈ ধৰে। সেই সময়ত গোলাঘাটৰ

অবিসম্বাদী নেতা ৰাজেন বৰুৱা, শংকৰ বৰুৱা, নৰেন শৰ্মা, আৰ্ণিৰাম গগৈ আদিৰ সগত যোগাযোগ কৰি ১৯২৮ চনত তেওঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভ্য ভৰ্তি হয়। দলৰ সভ্য হোৱাৰে পৰা দেশৰ স্বাধীনতা-আন্দোলনৰ কামত-দিব্বী ৰাতি কৰি কৃত্তিক দিন কৰি আত্মনিয়োগ কৰিবলগাত পৰে।

উত্তৰ গোলাঘাটৰ মিছামৰা বঙামাটি, মহাবামুখৰ পৰা ধৰ্মশিৰি মুখলৈকে সমগ্ৰ মিচিংবসতি-প্ৰধান অঞ্চলত আন্দোলনৰ দায়িত্ব দলৰ কৰ্মীসকলে কমলা মিৰিৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰে। এই দায়িত্ব নিষ্ঠা আৰু সাহসেৰে পালন কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলৰ গাঁৱে গাঁৱে দিনে-নিশাই মানুহৰ অন্তৰত গাখীৰ দেশপ্ৰেমৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে। সভা-সমিতি পাতি ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ সকলোকে উদাত্ত আহ্বান জনালে। বিদেশী বস্তু ত্যাগ কৰি নিজহাতে কাপোৰ বৈ পিছিবলৈ, মদ, ভাত কানিৰ সৈকল বন্ধ কৰি গাঁও-ঘৰ চাফ-চিকুণকৈ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। তেওঁৰ আহ্বানতে সেইসময়ত লিখা-পঢ়া নজনাকৈয়ে বঙামাটি আৰু মহাবামুখৰ অনেক মিচিংলোকে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰি আন্দোলনৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিছিল। কমলা মিৰিয়ে ১৯৩০-৩২ চনত আইন অমান্য আন্দোলনত যোগদান কৰিছিল আৰু বঙামাটি কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হৈছিল। তেতিয়াৰপৰা সমগ্ৰ ধৰ্মশিৰি-বঙামাটি, মহাবা অঞ্চলত তেওঁ “কমলা সভাপতি” হিচাপে জনাজাত হ’ল। তেওঁৰ নেতৃত্বতে সমগ্ৰ মিচিং অধ্যুষিত বঙামাটি আৰু মহাবা মৌজাৰ লোকসকলক একগোট কৰি ১৯৩৬-৩৭ চনত শান্তি সেনাদল গঠন কৰে আৰু সেই দলৰ মুখ্য অধিনায়ক পদত অধিষ্ঠিত হয়।

১৯৪২ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনে ভাৰতবৰ্ষৰ সগতে অসমৰ চহৰ-নগৰ, গাঁও-ভূঁই সকলো কঁপাই তুলিছিল। এই আন্দোলনত কমলা মিৰি অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰিল। ঘৰৰ কাম-কাজ, ল’ৰা-তিবোতাৰ খবৰ ল’বলৈ তেওঁ আঙৰি নোপোৱা হ’ল। তেওঁ পত্নীক “ল’ৰা ছেৰালীকেইটিক চাবি, ঘাই দেশৰ কামত ওলালো” বুলি দলৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিল। এদিন দিনটো আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাতি গোলাঘাটৰ কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত সহকৰ্মীৰ সতে শুই থকা অবস্থাতে ১৯৪২ চনৰ ২৭ ছেপ্তেম্বৰত কমলা মিৰিক পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। সন্মত কাৰাদণ্ড বিহি কমলা মিৰিক গোলাঘাট কাৰাগাৰৰ পৰা যোৰহাট কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। যোৰহাট জেলত সেইসময়ত অসমৰ সকলো মুখ্য আন্দোলনকাৰী বিশেষকৈ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ, কথকন্দিৰ আলি আহমেদ, সত্ৰাধিকাৰ লীতাশ্বৰ দেৱ গোস্বামী, নৰেন শৰ্মা, বিষ্ণুৰাম মেধি, অমিয় কুমাৰ দাস, বিজয় ভাগৱতী, আদি বহুতো নেতাসকলক পাই তেওঁ অতি আনন্দিত হ’ল। কাৰাগাৰত কমলা মিৰিৰ শাস্ত-শিষ্ট স্বভাৱ, কঠব্যপব্যৱগতা, সংসাহস দেখি সকলোৱে মুগ্ধ হৈছিল। কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে লেখা-পঢ়া নজনা কমলা মিৰিক গোপীনাথ বৰদলৈয়ে আখৰ চিনাকি কৰি নিজৰ নাম দিবলৈ আৰু বঁহুৰত সূতা কাটিবলৈ শিকাইছিল।

বনৰ মইনা সঁজাত বন্দী হোৱাৰ দৰে মুকলি-মুৰীয়াকৈ ফুৰা চকা কৰা কমলা মিৰি কাৰাগাৰৰ কঠোৰ নীতি নিয়মৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিল। অনহাতে কাৰাগাৰৰ পৰিবেশ আৰু খাদ্যই তেওঁক অতিষ্ঠ কৰি তুলিলে। তাত ধকা অৱস্থাতে প্ৰায় ছমাহ মানৰ পৰা তেওঁক জ্বৰ-কাহ আদি বেমাৰে লগ দিবলৈ ধৰিলে। এনেদৰে স্বাস্থ্যৰে অৱনতি ঘটাই দেখি কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই কমলা মিৰিক চিৰদিনৰ কাৰণে আন্দোলনত কাৰাগাৰ যোগ নিদিওঁ বুলি চুক্তি-পত্ৰত চহী কৰাবলৈ মানসিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু কমলা মিৰি নিজৰ মতত অলৰ অচৰ হৈ থাকিল। আন্দোলন ত্যাগ নকৰে বুলি কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষক স্পষ্টভাৱে জনাই দিলে। দিন যোৱাৰ লগে লগে ক্ৰমান্বয়ে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটিবলৈ ধৰিলে। কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই চুক্তি-পত্ৰত চহী কৰিলে তেওঁক মুকলি কৰি দি বাহিৰত চিকিৎসা কৰাৰ বুলি পুনৰ সৈমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাত অতীষ্ঠ হৈ অৱশ্যে দেহাৰে কমলা মিৰি ডাঙৰ খাই উঠিল - “আকিম, (হাকিম) কৈলৈ এনেকৈ ধৰি আছ; মই মোৰ কাৰণে আন্দোলন কৰা নাই নহয়, দেশৰ কাৰণে তহঁতৰ কাৰণে কৰিছো। মৰিলে ইয়াতেই মৰিম। কাগজত চহী নিদিও।”

এনেদৰে কমলা মিৰিয়ে দেশৰ হকে যুঁজ, কৰি মৃত্যুৰ সতে যুঁজ কৰি, যক্ষ্মাৰোগত আক্ৰান্ত হৈ যক্ষ্মাগাত চটফটাই যোৰহাট কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে ১৯৪৩ চনৰ ২০ এপ্ৰিলৰ দিনা মাত্ৰ ৪৯ বছৰ বয়সতে সকলোকে কন্দুৱাই তেওঁৰ জীৱনৰ স্বাধীনতা ঘোষণা কৰিলে।

প্ৰকৃততে কমলা মিৰিৰ মৃত্যু হোৱা নাই। দেশৰ, দহৰ, জাতিৰ, সমাজৰ হকে তেওঁ আত্মবলিদান দিলে, যিয়ে তেওঁক অমৰত্ব প্ৰদান কৰাৰ উপৰি সমগ্ৰ দেশৰ হালোৱা-হজুৱা, চহা-বণুৱাৰ লগতে নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে দেশপ্ৰেমৰ এক উজ্জ্বল চানেকি দেখুৱাই থৈ গ'ল। তেওঁৰ মৃত্যুত দেশে এজন আদৰ্শবান, নিষ্ঠাবান, সং আৰু নিৰ্দীৰ্ঘ দেশপ্ৰেমিক হেৰুৱালে আৰু মিচিং জাতিয়ে হেৰুৱালে এজন যুগনায়কক। কমলা মিৰিং স্বহীদ হ'ল। তেওঁৰ মৃত্যুৰ দিনটো ভাৰতীয় জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বুৰঞ্জীত সোণালী আখৰেৰে লিখাৰ ব'ৰ। তেওঁৰ অকৃত্ৰিম দেশপ্ৰেম আৰু ত্যাগ মানৱ জাতিৰ ইতিসাহে চিৰদিন স্মৰণ কৰিব।

সোণাবাম পাঞাং কটকী

নবীন টায়ে

বৰফ শুভ্ৰধাৰ হিমালয়ৰ পটভূমিতে সৃষ্টি কালিদাসৰ হৃদয়-বিদাৰক মহাকাব্য 'মেঘদূত'। এই বৰফ শুভ্ৰধাৰ হিমালয়ৰ বুকুৰ পৰাই ইতিহাসে ঢুকি নোপোৱা কাজৰ পৰা সোৱণশিৰী নৈ উৎপত্তি হৈ লক্ষ্মীমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানা মহকুমাৰে বৈ গৈ বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সগত বিলীন হৈছে। সোৱণশিৰীয়েই মিচিং সকলৰ প্ৰধান বসতি ঠাই। প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য বিলোৱা সোৱণশিৰী নদীৰ দুয়ো পাৰে শাৰী শাৰী সকল গছৰ দৰে লানি নিছিয়া শ-শ মিচিং গাঁও। সাধাৰণতে, মিচিংসকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ মুখী আৰু প্ৰকৃতি-প্ৰিয় বুলি খ্যাতি আছে। এই প্ৰকৃতিৰ শীতল বুকুতেই নৈপৰীয়া মিচিং কৃষ্টি-সংস্কৃতি তথা সভ্যতাই গঢ় লৈ উঠিছে। সোৱণশিৰীৰ বুকুতেই সাঁতুৰি নাদুৰি ডেকা-গাভৰুৱে যৌৱনৰ বিমল অনন্দ উপভোগ কৰি আহিছে। পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি নাওঁ বাব পৰা নাৰী হৈছে মিচিং নাৰী। সোৱণশিৰীয়ে অন্যহাতে মিচিং জন-জীৱনৰ প্ৰেম-প্ৰীতি আৰু বিবহ-বেদনাৰো যুগে যুগে সাক্ষী বহন কৰি আহিছে। এই সোৱণশিৰীৰ বুকুৰ কাষপতিতেই লুকাই আছে। সোৱণশিৰীৰ সুদূৰ্গত মিচিং লোক-পৰম্পৰা। লোকগীত লোকনৃত্য তথা লোককৃষ্টি সংস্কৃতিক জীপাল কৰি তুলি ধৰি আহিছে। গতিকে সোৱণশিৰী মিচিং জনজীৱনৰ আপোনৰো আপোন।

এই শশ গাঁৱৰ ভিতৰৰে উভটামুখ মিচিং গাঁওখনো এখন। এই গাঁৱতে কাৰবাং পাঞাঙৰ ঘৰ। তেওঁ আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধাৰণাৰে পুষ্ট এগৰাকী প্ৰগতিবাদী লোক আছিল। তেওঁ ভগৱানৰ প্ৰতি গভীৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা ৰাখিছিল। বামাৰণ, মহাভাৰত আৰু গীতাৰ মৰ্ম-বাণী আখৰে আখৰে উপলব্ধি কৰিছিল। তেওঁৰ জীৱনাদৰ্শই মিচিংসকলৰ মাজত বাককৈয়ে প্ৰতিফলিত হৈছিল।

কাৰবাং আৰু আশ্বনী পাঞাঙৰ কেইবাগৰাকীও পুত্ৰ সন্তান আছিল। ইয়াৰে ভিতৰত সোণাবাম পাঞাং কটকী আছিল আটাইতকৈ কনিষ্ঠ। পাঞাকটকীৰ জন্ম ১৮৮৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত।

সৰ্বসাধাৰণ গাঁৱলীয়া স'ৰাৰ দৰে জীৱন যাপনৰ পাশতনি মেলা সোণাবাম পাঞাং কটকী বৰ বুদ্ধিদীপ্ত স'ৰা আছিল। সোৱণশিৰী নৈৰ বুকুত সাঁতুৰি নাদুৰি খেলা কৰা নৈৰ পৰাৰ পৰা জাপমৰা, নাওঁবোৱা, হাবি-জংঘলৰ বৰীয়া ফুল বুটলা আৰু চৰাই-চিকিট খেদি ফুৰা স্বভাৱতাত গাঁৱলীয়া শিশুৰ সকলো গুণ বিদ্যায়মান। তদুপৰি বালা

কালৰ পৰা তেওঁৰ পঢ়াৰ প্ৰতি বৰ ধাউতি আছিল আৰু ধ্যান-ধাৰনা বৰ উচ্চাকাংক্ষী আছিল। সেয়ে পিতৃ কাৰবাং পাএগঙে তেওঁকো বামায়ণ-মহাভাৰতৰ তথা গীতাৰ সাৰ-মৰ্ম বাণী শুনাই— কৰ্মই ধৰ্ম জ্ঞান প্ৰদান কৰিছিল। তেওঁ মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰেও অনুপ্ৰাণিত হৈছিল।

প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ পৰিবেষ্টনৰে পৰিবেষ্টিত মিচিং গাঁওবোৰ অটব্য অৰুণ্য তথা হাবি-জংঘলৰ মাজৰ অৱস্থিতিয়ে নগৰ চহৰৰ প্ৰভাৱৰ পৰা বহু আঁতৰত ৰাখিছিল। গাঁওবোৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ ভাৱেই অজ্ঞান্টি মূলক ৰাষ্ট্ৰ-ঘাট, আলি-পদূলি, যান-বাহন, দোকান-পোহাৰ, বেহা-বেপাৰ একোৱেই নাই তথা বৰ্তমানৰ কোনো সা-সুবিধাই নাছিল। হাবি-বননিত মিচিং মানুহখিনিয়ে এক উপমানবিক জীৱন যাপন কৰিছিল। এনেকৈ যাতায়াত তথা যোগাযোগৰ অভাৱৰ ফলতেই এই নিৰক্ষৰ মিচিং গাঁওবোৰত শিক্ষানুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠা নাছিল, যাৰ ফলত অঞ্চলটো শিক্ষাৰ পোহৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বঞ্চিত হৈছিল। মানব জীৱনৰ উত্তৰণত শিক্ষাই মূল সাৰথি। মিচিংসকল শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ বাবে সংস্কৃতিক উত্তৰণো তাহানি হোৱা নাছিল। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে সমাজত প্ৰচলিত গোষ্ঠীগত লোকাচাৰ, অন্ধবিশ্বাস আৰু অৰীতিনীতিয়ে এক সংৰক্ষণশীল বৃত্তি-ভিত্তিক কৰ্মৰাজিৰ পোষণ কৰিছিল। অলৌকিক অন্ধবিশ্বাসত ডুব যোৱা মিচিংসকলে নিৰু সন্তানক যে শিক্ষাদান কৰিব লাগে সেই কথা তেওঁলোকৰ বাবে সপোনাবো আগোচৰ আছিল।

মিচিং অধ্যুষিত গাঁওবোৰত কোনো শিক্ষানুষ্ঠান গঢ়ি উঠা নাছিল। ১৮২৬ চনত ঐতিহাসিক ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ অসম ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ যায় আৰু ১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টত ভাৰত তথা অসম স্বাধীন হয়। পৰাধীন ভাৰতত শিক্ষানুষ্ঠান বৰ বেছি গঢ়ি উঠা নাছিল। কিন্তু লৰ্ড কাৰ্জন ভাইচৰয় হৈ থকা কালছোৱাত অসমত কিছু শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰে। এই কালছোৱাতে উভটমুখ অয়েটীয়া মিচিং গাঁৱত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। এই বিদ্যালয়খনেই এই অঞ্চলৰ মিচিং মানুহৰ আশাৰ বস্তু কঢ়িয়াই আনে। এই বিদ্যালয়খনতেই কাৰবাং পাএগঙে পুত্ৰ সোণাৰাম পাএগং কটকীক ১০ (দহ) বছৰ বয়সত নাম ভৰ্তি কৰি দিয়ে।

সৰুকালৰ পৰা উচ্চাকাংক্ষী পাএগং কটকীয়ে গভীৰ ধ্যান-ধাৰণাৰে পঢ়াত ব্ৰতী হৈ পৰে আৰু মেধাৱী ছাত্ৰ হিচাপে শিক্ষক-ছাত্ৰৰ মাজত পৰিচয় দাঙি ধৰে। তেওঁ ১৯০১ চনত প্ৰাথমিক পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে বৃত্তিও লাভ কৰে। কিন্তু সেই সময়ত মিচিং বসতি প্ৰধান ঠাইত উচ্চশিক্ষানুষ্ঠান নথকাৰ ফলত সোণাৰাম পাএগং কটকীয়ে লক্ষীমপুৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰে। যি মূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চিন বুলি কোৱাৰ দৰে পাএগং কটকীকো চিনি পাবলৈ বাকী নেথাকিল। একমাত্ৰ পঢ়াত ঢোকা হোৱাৰ বাবে শিক্ষক তথা ছাত্ৰ বহু সকলৰ পৰা তেওঁ সন্মিহ

আদায় কৰিব পাৰিছিল। ই যি কি নহওক তেওঁ ১৯০৪ চনত মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ উপৰিও বৃত্তিও লাভ কৰে। কিন্তু সেই সময়ত গোটেই লক্ষীমপুৰ জিলাতেই উচ্চ শিক্ষাৰ বিদ্যালয় নাছিল, সেয়ে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা এংলিক্স শ্ৰেণীত তথা হাইস্কুলত নাম ভৰ্তি কৰিবলৈ যায়। লগত প্ৰয়োজনীয় টালি-টোপোলা লৈ নিতু কাৰবাং পাএং কটকীয়ে সোণাবাম পাএং কটকীক ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ যায়। অটম্য অকল্যাৰ সেওঁতা ফালি যাওঁতে যাওঁতে আক ডিব্ৰুগড় পাওঁতে সাত দিন লাগিল। ইয়াৰ পৰাই বৃত্তিৰ পাৰি যে মিচিংসকল কেনে আচৰ্ষা পৰিবেশ আৰু পৰিস্থিতিত জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে। ১৯০৪ চনত পাএং কটকীক সপ্তম মান শ্ৰেণীত নাম ভৰ্তি কৰি দিয়ে। আত্ম বিশ্বাসী পাএং কটকীয়ে গভীৰ অধ্যয়নত মনোনিবেশ কৰি জীৱন বতৰ চকা ঘূৰাব ধৰিলে।

কিন্তু অসমীয়াত কথা এবাৰ আছে যে 'বিধিৱে দিলেও বিধাতাই নিদিয়ৈ'। সাহস, মনোবল, আত্মবিশ্বাস সবল আছিল যদিও প্ৰকৃতিৰ প্ৰতিফল পৰিস্থিতিত তেওঁ পঢ়া এৰিব লগা হ'ল। তেওঁ ১৯০৬ চনত নৱম মান শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতে গোটেই লক্ষীমপুৰ জিলাত 'কলেবা' বেমাৰে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰাত হাজাৰ-বিজাৰ মানুহে মৃত্যুক সাৰটি লব লগাত পৰে। মানুহৰ মৃত্যুৰ লেখি শেষ কৰিব নোৱাৰা এক অশুভ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱাত মানুহে গাঁও এৰি পলাই গৈ হাবিয়ে-জংঘলে আশ্ৰয় লব লগাত পৰে। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পৰিস্থিতিৰ পৰা উভটামুখ অয়েজীয়া গাঁওখনো বাহিৰ নাথাকিল। কাৰবাং পাএং কটকীয়েও পৰিয়ালৰ চাৰিটা প্ৰাণীৰ বাবে সকলো হেৰুৱায়। তেওঁ গাঁও এৰি পলাই যায় আৰু হাবিত আশ্ৰয় লয়গৈ। এই মৰে দুমাহ জংঘলত থাকি পুনৰ গাঁৱলৈ ঘূৰি আহে। সেই সময়ত আৰ্থিক অনাভৱে তেওঁক ঘৰ দুৰ্বল কৰি তুলিলে। এনে প্ৰতিফল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাসহেতু সোণাবাম পাএং কটকীয়ে ইমানতে পঢ়া সামৰি ১৯০৭ চনত পুনৰ টালি-টোপোলা লৈ ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব লগাত পৰে আৰু উচ্চাকাংক্ষাৰ উদ্ভিত সূৰ্য্য ইমানতে নিৰ্বাপিত হ'ল।

যদিওবা পাএং কটকীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ আশা-আকাংক্ষা কলিতে মৰহি গ'ল তথাপি তেওঁৰ সাহস, মনোবল তথা আত্মবিশ্বাস অটুত আছিল। আলেকজেন্ডাৰ গ্ৰাহাম ৰেলে এবাৰ কথা কৈছে— "এখন দুৱাৰ বন্ধ হ'লে আন এখন দুৱাৰ খোল খায়। বন্ধ দুৱাৰখনক লৈ হতাশ নহ'বা, খোলা দুৱাৰখন বিচৰাত মনোনিবেশ কৰা। এয়াই জীৱাই থকাৰ মন্ত্ৰ।" পাএং কটকীয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ কৰা দুৱাৰখন বন্ধ হ'ল যদিও নিজৰ মিচিং জাতিটোৰ প্ৰতি কিবা কৰাৰ দুৱাৰ খোল খালে। সেয়ে তেওঁ সংস্কৃতমুখী কৰ্মৰে আনৌকিক অন্ধ বিশ্বাসত ডুবি থকা মিচিং সমাজখনক আধ্যাত্মিক আৰু বৌদ্ধিক দিশত উত্তৰণ ঘটাবলৈ সংকল্পবদ্ধ হয়। এনে উদ্দেশ্য সাধোগত কৰি মিচিং গাঁওবোৰত শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰাত ব্ৰতী হয়। ইয়াৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে তেওঁ ১৯০৯ চনত

চকুৰাখানাৰ বগৰিগুৰি মিচিং গাঁৱত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু নিজেও শিক্ষাদানত ব্ৰতী হয়।

তদুপৰি নিদ্ৰাৰত অতীতক নিচুকাই শুৱাই থৈ অৱচেতন মিচিং মানুহক চেতনাৰ বোল সানি মানসিক উৎকৰ্ষ সাধন কৰাত অশেষ প্ৰচেষ্টা পাএগুং কটকীয়ে কৰিছিল। পিতৃ কাৰবাং পাএগুং আধ্যাত্মিক ধ্যান ধাৰণাপুষ্ট ব্যক্তি। পিতৃৰ অনুপ্ৰেক্ষাৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ পাএগুং কটকীয়েও ভগবানৰ প্ৰতি গভীৰ বিশ্বাস ৰাখিছিল। পাএগুং কটকীৰ মতে আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধাৰণাইহে মানৱ সমাজক সুখ-শান্তি শৃংখলাৰে পৰিচালিত কৰে। তেওঁ বৈষ্ণৱ ধৰ্মত অগাধ বিশ্বাস ৰাখিছিল। সেয়ে খ্ৰীষ্টীয়শতকৰ দেৱৰ পদানুসৰণ কৰি বগৰিগুৰি মিচিং গাঁৱত এখন 'নামঘৰ' তথা হৰিমন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি মিচিং মানুহৰ মাজত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ধৰ্মমত প্ৰবৰ্তন কৰি আধ্যাত্মিক তথা বৌদ্ধিক দিশত উত্তৰণ ঘটাবলৈ প্ৰচেষ্টা চলায়। কাৰণ আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধাৰণাইহে মানুহক নৈতিক চৰিত্ৰ গঠনত ইক্ষন যোগায়। এইদৰেই পাএগুং কটকীয়ে শিক্ষাৰ লগতে হাতধৰা লিগিৰী হিচাপে ভক্তিবাদৰ আন্দোলনো মিচিং সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰে।

পাএগুং কটকীয়ে বগৰিগুৰিত শৃংখলাবদ্ধ সমাজ এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছত তেওঁ লাইমেকুৰী, মেচাকি চাপৰি আদি ভ্ৰমণ কৰি মিচিং মানুহৰ জীৱন যাপনৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰে। শিক্ষাৰ পোহৰ নপৰা এই পিছ পৰা মেচাকি চাপৰিত ১৯১৩ চনত এখন প্ৰাইমেৰী স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰি নিজেও শিক্ষাদান কৰিছিল। পঢ়াশালিখন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উপৰিও তেওঁৰ আধ্যাত্মিক আৰু বৌদ্ধিক চিন্তাধাৰাই মেচাকি চাপৰিত নামঘৰ, পুথিভঁৰাল আৰু মুৰংঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ তেওঁক উদ্বুদ্ধ কৰে। কাৰণ এনে অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠাতাই মানুহৰ চিন্তা-শক্তিৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কৰাৰ উপৰিও মানসিক উৎকৰ্ষ সাধন কৰে আৰু মানুহক সংস্কাৰমুখী কৰি গঢ়ি তুলে। পাএগুং কটকীৰ সংস্কাৰমুখী কৰ্মৰাজিয়ে নিৰক্ষৰ মিচিং মানুহৰ চকু মেল খোৱালৈ আৰু মিচিং মানুহবিলাকে ধৰ্ম-কৰ্ম, শিক্ষা-দীক্ষাত ব্ৰতী হ'বলৈ ধৰিলে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা সভা-সমিতি পাতি সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ কথা ব্যাখ্যা কৰিছিল। তদুপৰি শিক্ষা-দীক্ষা আৰু আধ্যাত্মিক প্ৰগতিবাদী চিন্তাধাৰাই সামাজিক, অৰ্থনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক উন্নতিত মানুহৰ প্ৰমূল্যবোধ কি প্ৰকাৰে নিকপণ কৰে তাৰো ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে। আনহাতে বহু জাতি উপ-জাতি, বিভিন্ন ভাষা-ভাষী, নানান ধৰ্মবলম্বী, বিভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ জীৱন ধাৰাৰে ধাৰিত সমাজ জীৱনৰ লগত খোজত খোজ মিলাই আওৰাই যাবলৈ মিচিং সমাজক আহ্বান জনায়।

যুগ যুগ ধৰি মিচিং মানুহ আৰ্থিক দিশত পিছপৰি থকা কথা কাৰো অবিদিত নহয়। নিৰক্ষৰতা, যাভায়ত যোগাযোগৰ সুচল নোহোৱা পিছপৰা ঠাইত বসতিয়ে ইয়াৰ মূল কাৰণ বুলি কব পাৰি। সেয়ে যিকোনো ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ প্ৰতি মিচিংসকল অক্ষুণ্ণ হোৱা নাছিল। তদুপৰি ঘৰুৱা (domestic) আৰ্থিক ব্যৱস্থায়ো দৈনন্দিন জীৱন-যাপনৰ

পথ সূচল কৰি তুলিব পৰা নাছিল। সেয়ে ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ প্ৰতি কোনো জ্ঞান নথকা প্ৰকৃতিস্বৰূপী মিচিং মানুহৰ মাজত আৰ্থিক উন্নতি সাধনৰ পথ প্ৰস্তুত কৰি তোলাৰ প্ৰস্তুতি চলায়। এনে উদ্দেশ্য সাৰোগত কবি কেইগৰাকীমান বন্ধু-শ্বশুৰক লগ লগাই সমবায় সমিতি গঠন কৰে। সেই সময়ত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে 'চিচিমুখত 'চিচি-খ-মিল' বা 'চিচিকল খব' প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ব্ৰিটিছ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হৰ্তাকৰ্তাক লগ ধৰি কাঠৰ যোগান ধৰা ঠিকা লয়। এইদৰে ইয়াত কাঠ যোগানৰ ধৰি সমবায়খনে আৰ্থিকভাৱে লাভবান হয়। এই কাম সমবায় সমিতিৰ গটাই দি পাঞা কটকীয়ে পুনৰ অন্য এটা বনৌৰধি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠা কৰে। পাহাৰৰ পৰা বিভিন্ন বনৌৰধি গছৰ বাকলি, শিপা, আৰু গছৰ পাত গোটাই এবিধ চালৰ বেমাৰৰ বনৌৰধি তৈয়াৰ কৰি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে। এইদৰে ধেমাজিৰ বহু উঠি অহা যুৱকক আৰ্থিকভাৱে লাভবান কৰায়। এই ব্যৱসায়ো লগৰ লগৰীক গটাই দি তেওঁ পুনৰ অন্য এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে। তেওঁ বেতৰ যোগান ধৰাৰ ঠিকা লৈছিল। ধেমাজিৰ পৰা বেত ডিব্ৰুগড়লৈ যোগান ধৰিছিল। এই ব্যৱসায়তো যথেষ্ট উপকৃত হয়।

সোণাৰাম পাঞা কটকীয়ে তেওঁৰ ধ্যান-ধাৰণাৰে নিৰক্ষৰ মিচিং জনজীৱনলৈ আধ্যাত্মিক অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ইত্যাদিত কেনেকৈ সংস্কাৰ সাধন কৰিছিল দাঙি ধৰা হৈছে যদিও তেওঁ আচলতে "মিৰি জাতিৰ বুৰঞ্জী" লিখক হিচাপেহে মিচিং সমাজত সৰ্বজ্ঞাত। তেওঁ ১৯০৪-১৯০৬ চনলৈকে ডিব্ৰুগড়ত পঢ়ি থকা কালছোৱাত বিভিন্ন বুৰঞ্জী পুথি অধ্যয়ন কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে। তাৰে ভিতৰত ভাৰত বুৰঞ্জী, অসম বুৰঞ্জী আৰু ইংলেণ্ডৰ বুৰঞ্জীয়েই প্ৰধান আছিল। তেওঁৰ সেই সময়ত একমাত্ৰ আকৰ্ষণ আছিল যে কোনো এখন বুৰঞ্জী পুথিত জ্ঞানকেও মিৰি জাতিৰ ইতিবৃত্ত তথা ঘটনা প্ৰবাহৰ বিষয়ে লিপিবদ্ধ কৰা পোৱা নাছিল। সেয়ে তেওঁ মিচিং জনজীৱনৰ ইতিবৃত্ত ওপৰত বুৰঞ্জী প্ৰণয়নৰ বাবে সংকল্পবদ্ধ হয় আৰু বুৰঞ্জীৰ সমল বিচৰাত ব্ৰতী হয়।

অতীতৰ ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ কৰাকে বুৰঞ্জী বুলি কোৱা হয়। মিচিং বা মিৰি জাতিৰো অতীত আছিল। সেয়ে মিচিঙৰ অতীতৰ ঘটনাপ্ৰবাহ ৰোমন্থন কৰি মিৰি জাতিৰ বুৰঞ্জী প্ৰণয়ন কৰিবলৈ আহৰ পাহাৰ, ডফলা পাহাৰ তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল (নেফা) ভ্ৰমণ কৰিবলৈ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰে। তেওঁ ১৯২১ চনৰ জানুৱাৰী মাহত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি কেন্দ্ৰবাৰী মাহত মিৰি পাহাৰত উপস্থিত হয়। এই অঞ্চলৰ প্ৰধান প্ৰধান জ্ঞানী বৃদ্ধসকলৰ পৰা মিৰি জাতি-উপজাতি, বংশ পৰিচয় তথা আত্মীয় কুটুম্বৰ ইতিবৃত্তৰ সমল আহৰণ কৰে। ১৯২২ চনত তেওঁ মুনহি পাহাৰলৈ যায় আৰু এই পাহাৰত ১০/২০ খম্বান গাঁও ভ্ৰমণ কৰে আৰু ইয়াত ছমাহ কাল থাকি সোৱণকণ আৰু ওঠকণ শতিকাৰ লিখিত অলিখিত ঐতিহাসিক বুৰঞ্জী তথ্যৰ সমল লাভ কৰে। ১৯২২ চনৰ জুলাই মাহত পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি ডামাপাহাৰ ডাম্ৰ, কিংলিন, ৰেলেণ, থিয়া ইয়াং কিয়াং আৰু জুলিন আদি

বৃহৎ গাঁওবোৰত উপস্থিত হয়গৈ। মুখ্য বৃদ্ধবৃন্দৰ পৰা মিচিং বংশদ্ভূতৰ উৎপত্তিৰ সবিশেষ তথ্য আহৰণ কৰে। ১৯২৩ চনতো কিছুমান তথ্যভিত্তিক ‘গামক’ লগত লৈ যোৱা পাহাৰ পায়গৈ তাত থকা চিলক, বাৰধি, অয়াং, বাণা চিয়াকামা, নামচিং, বীয়া আৰু শদিয়াৰ গাঁওবোৰ পৰিকল্পনা কৰি বুৰঞ্জীৰ সমল বুটলি লৈছিল।

পাএয়াং কটকীয়ে মিৰি জাতিৰ বুৰঞ্জী প্ৰণয়নৰ সন্দৰ্ভত ১৩ বছৰ কাল পাহাৰে ভৈয়ামে অধ্যয়ন চলায়। ধৈৰ্য, সাহস, মনোবল আৰু আত্মবিশ্বাসে তেওঁক অৱশেষত বুৰঞ্জীখন সম্পূৰ্ণ কৰাত ইচ্ছান যোগালে। কোনো কোনোৰ মতে তেওঁ ১৯২১-২৪ চনৰ ভিতৰত পাণ্ডুলিপি প্ৰস্তুত কৰি ১৯২৪ চনত বুৰঞ্জীখন প্ৰকাশ কৰা বুলি। কিন্তু তেওঁৰ ‘মিৰি জাতিৰ বুৰঞ্জী’খনৰ পাতনিমতে বুৰঞ্জীখন ১৯৩৫ চনত প্ৰকাশ কৰা কথাৰ বাবে তথ্যভিত্তিক ভাবে সিদ্ধিবিদ্ধ কৰা দেখা যায়।

পাএয়াং কটকীৰ ‘মিৰি জাতিৰ বুৰঞ্জী’খন পূৰ্ণাঙ্গ বুৰঞ্জী বুলি কব পৰা নহ’লেও ইয়াত মিচিং বুৰঞ্জীৰ সমল যথেষ্ট বিদ্যমান। মিৰি জাতিৰ বুৰঞ্জীখন মিচিং জনজীৱনৰ এক জীৱন্ত দলিল বা মাইলবৰ্খটি। ইয়াত মিৰি বা মিচিং জাতিক ভালকৈ প্ৰতিফলিত কৰিছে। তেওঁ বুৰঞ্জীখন ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায়ত সমাপ্ত কৰিছে। মিচিং বা মিৰিসকল বৰ আৱৰৰ বংশোদ্ভৱ। সেয়ে প্ৰথম অধ্যায়ৰ পৰা বৰ্ষ অধ্যায়লৈ পাহৰত থকা কালছোৱাৰ নিবিড় সম্বন্ধৰ বিস্তৃত বিৱৰণ দিয়া আছে।

গ্ৰন্থখনত মিৰি জাতিৰ পৰিচয়ত তেওঁ এইদৰে কৈছে : “প্ৰকৃতপক্ষে ‘মিৰি’ বুলি এটা জাতি নাই। মিচিং নামৰ জাতিটোকে ভৈয়ামত মিৰি বোলে। এই মিচিংবোৰ বৰ আৱৰৰ ঠালৰে।” আনকি বিদেশী লিখক এলউইন আৰু মেইকেলী আদিয়েও কব খোজে যে ‘মিৰি’ শব্দটো ভৈয়ামতেহে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। কিন্তু কোনো এজন পাহাৰত মিচিং মানুহক মিৰি বুলি সম্বোধন কৰি মতা শুনা নগৈছিল। যি কি নহওঁক প্ৰথম অধ্যায়ৰ পৰা বৰ্ষ অধ্যায়লৈ মিৰি দেশৰ সীমা-ৰেখা, বিভিন্ন বৰ আৱৰৰ খেল বা ঠাল, বংশ, সাজপাৰ, বিবাহ প্ৰথা, খোৱাবোৱা প্ৰণালী উল্লেখ কৰা আছে। তদুপৰি বৰ আৱৰৰ লগত মিৰি বা মিচিং জাতিৰ সামাজিক ধৰ্ম-কৰ্ম, ৰীতি-নীতিৰ নিবিড় সম্বন্ধৰ কথা উল্লেখ আছে। চুতীয়া ৰজা, আহোম ৰজা আৰু ব্ৰিটিছৰ লগত সন্ধনাই হোৱা যুদ্ধৰ কথাও বৰ্ণনা কৰা আছে।

আনহাতে সপ্তম অধ্যায়ৰ পৰা ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায়লৈ মিৰি সকলে পাহাৰৰ পৰা ভৈয়ামলৈ নামি অহা আৰু ইয়াত খিতাপি লোৱা বিস্তৃত বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে। সপ্তম অধ্যায়ত মিৰি বা মিচিঙৰ বসতিৰ সীমা এই দৰে নিৰ্ণয় কৰিছে - “এইফালে শদিয়াৰ পৰা সীমা কৰি ভেজপুৰলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুই পাৰে, আনফালে সোৱণশিৰি উজনিৰ পৰা ডাটীয়াই ধনশিৰীলৈকে আৰু খেৰকটীয়া কলনলীৰ মুখলৈকে মিৰিসকল ছুৰি আছে।”

তদুপৰি লোকসংখ্যা গা-ৰাজনা, অতীতৰ 'গাম'ৰ পৰা গাঁওবুঢ়া হোৱা, মানব লগত কল আৰু অসমীয়া হিন্দুয়ে মিৰি জাতিলৈ ৰূপান্তৰ হোৱা কথা মিত্ৰি জাতিৰ বুৰঞ্জীত লিপিবদ্ধ কৰা আছে। তদুপৰি মিৰি সকলে ব্ৰাহ্মসম্প্ৰদায় বা হিন্দুধৰ্ম্মীয়া গুৰুত পৰা লোৱা তথা কালসম্প্ৰতি ধৰ্ম্মমতে 'ৰাতিখোৱা' সন্ধান কৰা বৰ্ণনাও উল্লেখ আছে।

উল্লেখযোগ্য যে মিচিংমতে এই পৃথিৱীত থকা চেতন-অবচেতন সকলোকে চেমিয়েলংএ বুলি বুৰঞ্জীত উল্লেখ আছে। চেমিয়েলং মানে জগতৰ পুৰুষ-প্ৰকৃতি। বুৰঞ্জীখনত মিচিং জাতিৰ বিভিন্ন বংশাৱলী বা ঠাল-খেল (clun) ৰ বিস্তৃত বিৱৰণ ভগ্নভঙ্গকৈ দেখুৱা আছে আৰু লগত দেখুৱা আছে কোন বংশ, ঠাল, খেলৰ কি 'গোত্ৰ' মিচিঙৰ সামাজিক প্ৰণালীতে একে গোত্ৰৰ মাজত বিৱৰ্ণক সোমাব নোৱাৰা সত্যনিষ্ঠ কথাবোৰো লিপিবদ্ধ কৰা আছে। মিচিঙৰ সাজপাৰ, বিহু, সন্ধান নিকাম, ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম আদি আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধাৰণাৰ কথা সুন্দৰকৈ লিপিবদ্ধ কৰা আছে। তদুপৰি মিচিং জাতিৰ সম্পূৰ্ণ কৃষিজীৱী জাতি হিচাপে বুৰঞ্জীখনত চিত্ৰিত কৰিছে আৰু কৃষি উৎপাদনেই মিচিঙৰ আৰ্থিক দিশৰ মাইলৰ খুঁটি বুলি কৈছে। যুগতে মিৰি জাতিৰ বুৰঞ্জীখন অতীত মিচিঙৰ সামাজিক, শিক্ষা, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, কৃষি-সংস্কৃতি, ভাষা ধৰ্ম্ম-কৰ্ম্মৰ কথা সুন্দৰকৈ লিপিবদ্ধ কৰা এক ঐতিহাসিক দলিল। গভীৰ তথ্য-গথুৰ প্ৰচেষ্টা প্ৰশংসনীয়। সোণাবাম পাঞাং কটকী অকল মিৰি জাতিৰ বুৰঞ্জী লিখক হিচাপেই পৰিচিত হোৱা নাছিল। তেওঁ এজন সাহিত্যিকো আছিল। তেওঁ 'মিৰি দুৱান' নামেৰে নামকৰণ কৰি মিচিং ভাষাৰ গুৰুত মূল্যবান গাথুলিপি এখন প্ৰস্তুত কৰিছিল। মিচিং 'অইনিতম' নামেৰে নামকৰণ কৰি অন্য এখন গাথুলিপিও প্ৰস্তুত কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে তেওঁ "মান পৰাজয়" নামৰ গ্ৰন্থ এখনো প্ৰস্তুত কৰিছিল। এই গ্ৰন্থখনত বহু বুৰঞ্জীৰ সমল লিপিবদ্ধ কৰা আছিল। এই গ্ৰন্থকেইখন প্ৰকাশ কৰিবলৈ কোনো এজন ব্যক্তিয়েই আগবাঢ়ি নহাত তেওঁৰ আশা থুলিসাং হয়। কুৰিাতিকাৰ প্ৰথম দহকত সোণাবাম পাঞাং কটকীয়েই মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰথম শিক্ষিত লোক বুলি কব পাৰি। ইয়াৰ পিছৰ দ্বিতীয় দশকত বীৰ চন্দ্ৰ মিৰি— ১৯১৯ চনত প্ৰথম বিভাগত মেট্ৰিক পাছ, চাক চন্দ্ৰ দলে ১৯২৬ চনত প্ৰথম মিচিং বি এ মহিচন্দ্ৰ মিৰি ১৯২৭ চনত বি এচ চি তথা মিচিঙৰ দ্বিতীয় প্ৰেজিডেণ্ট আৰু ইয়াৰ পিছত কৰ্ক দলেৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। এই সকলেই কুৰি শতিকাৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় দশকত মিচিঙৰ শিক্ষিত ব্যক্তি হিচাপে পৰিচিত। ইয়াৰ আগতে কোনো মিচিং মানুহে উচ্চশিক্ষা লাভ কৰা নভীৰ পোৱা হোৱা নাই।

সোণাবাম পাঞাং কটকীয়ে মেচাকি চিলাপথাৰৰ চামকাং মিচিং গাৱঁৰ মাজনী ভায়েঙক বিয়া কৰায়। বেতৰ কাকৰাৰ লগত বন্ধু-বান্ধৱক গতাই নি তেওঁ উত্তটামুখ মিচিং গাৱঁলৈ পুনৰ ঘূৰি আহে। তেওঁলোকৰ ৪ গৰাকী ছোৱালী আৰু এগৰাকী পুত্ৰ আছিল। তেওঁৰ সাহস মনোবল আত্মবিশ্বাস আছিল যদিও আৰ্থিক অন্তৰ অনাটনে

হাতত লোৱা যিকোনো কাম সামাধা কৰাত প্ৰাচীৰ ৰূপে থিয় দিছিল। তেওঁ প্ৰস্তুত কৰা কিতাপকিখন প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি বেদনাৰ হৃদয়ৰ ভাৱ বৈ জীৱন কটাব লগা হৈছিল।

১৯৫০ চনৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ প্ৰলয়ংকাৰী ভূমিকম্পত উজনি অসমৰ বিশেষকৈ উত্তৰ পাৰৰ ঠাইসমূহত ভয়াবহ ক্ষতি হয়। মানুহৰ হাহাকাৰ ধ্বনিয়ে আকাশ নিনাদিত কৰি তুলিছিল। এই প্ৰলয়ংকাৰী ভয়াবহ ভূমিকম্পতে পাঞাং কটকীও সৰ্বস্ব সম্পত্তি হেৰুৱাব লগাত পৰি বিবাদ-বিননিৰে যাবাবৰি জীৱন লৈ অনাই কনাই ঘূৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে। সেয়ে তেওঁ উত্তৰাঞ্চল মিচিং গাঁও এৰি অস্থায়ী ভাৱে বৰ্তমান যোৰহাট জিলাৰ গজিয়া মিচিং গাঁৱত আশ্ৰয় লয়। তেওঁৰ ‘মিৰি দুৱান’ ‘অইনিতম’ আৰু ‘মান পৰাজয়’ পাণ্ডুলিপিকিখন প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰ হৃদয় বিদাৰক দুখ আৰু ১৯৫০ চনৰ ভয়াবহ ভূমিকম্পত সৰ্বস্ব হেৰুওৱা দুখত হৃদয় ভাগি পৰে আৰু ১৯৫২ চনৰ ২০ অক্টোবৰত গজিয়া মিচিং গাঁৱত মৃত্যুক সাৱটি লয়। উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন পাহাৰীয়া ভাষা-ভাষী আৰু ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰী কথাব বিনিময় কৰ্ম আগবঢ়োৱাৰ বাবে বৃটিছে তেওঁক কটকী উপাধিটো সম্ভৱ প্ৰদান কৰিছিল।

মিৰি জাতিৰ বুৰঞ্জীৰ পিতৃপুৰুষ সোণাৰাম পাঞাং কটকী আজি নাই। মিচিংসকলে তেওঁক হেৰুৱালে কিন্তু দঃ এন্ড পৰল তথা মিচিং সমাজ যিমান দিনলৈ থাকিব সোণাৰাম পাঞাং কটকীও মিচিং সমাজত সিমান দিনেই জীয়াই থাকিব। আনকি অনামিচিং তথা অসমীয়া সমাজেও তেওঁৰ অৱদান সোঁৱৰাই থাকিব। কাৰণ “তেওঁৰ কৰ্মৰাজিৰ মাজেৰে বৈ আছে অসমীয়া সমাজৰ সংস্কৃতিৰ অংশীদাৰ হোৱা চেতনাৰ প্ৰবল স্ৰোত। ইয়াৰ আন্তৰালত উজলি আছে অসমীয়াৰ গৌৰৱ।”

মহি চন্দ্ৰ মিৰি : ইন্দিৰা মিৰি

নবীন টায়ে

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime
And departing, leave behind us
Footprint on the sands of time "

-- H W Longfellow "

“এইচ ডবলিউ লংফেল”ৰে এই কালজয়ী কথাবোৰে মহি চন্দ্ৰ মিৰিদেৱৰ জীৱন দৰ্শনতো সোণত সুবৰ্ণা চৰোৱা পৰিলক্ষিত হয়। একোজন মহান ব্যক্তিৰ জীৱনাদৰ্শৰ কৰ্মৰাজিয়ে সৰ্বকালৰ বাবে দীপ্ত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আহি থকা ইতিহাসৰ পাতে পাতে সোণালী আখৰেৰে জিলিকি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মহি চন্দ্ৰ মিৰি যিচিং ভূখা অসমীয়া জনজীৱনৰেই এজন লেখত লবলগীয়া ব্যক্তি। তেওঁ এজন কৰ্তব্যপৰায়ণ আৰু অসাধাৰণ পাৰিশ্ৰমিক সম্পন্ন পুৰুষ। সাধুতা, নম্ৰতা তেওঁৰ জীৱন-গাঁথা আৰু এনে গুণসম্পন্নতাৰ ক্ৰিয়া-প্ৰক্ৰিয়াৰ সান্নিধ্যতাই মানুহৰ মাজলৈ মৰম-চেনেহৰ নিবিড় সম্বন্ধ কঢ়িয়াই আনিছিল। তেওঁ সংস্কৃতি-প্ৰগতিবাদী চিন্তাধাৰা প্ৰস্ফুৰিত। কঠোৰ পাৰিশ্ৰমিক অধ্যৱসায়েই জীৱন বাটৰ লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ তেওঁক সমৰ্থন কৰে। তেওঁ যিচিং সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰথমজন বিজ্ঞান স্নাতক আৰু যিচিং সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰথম উচ্চপদস্থ বিষয়া।

১৯০২ চনৰ ২১ জুলাইত ঢকুবাখনাৰ খেৰকটা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আলিমুৰ যিচিং গাঁৱত মহি চন্দ্ৰ মিৰিৰ জন্ম। অভিজাত পৰিয়ালৰ ল’ৰা-ছোৱালীৰ দৰে তেওঁ সোণৰ চামুচ মুখত লৈ জন্ম গ্ৰহণ কৰা নাছিল। Neither the bell was ringing nor the drum was beating ceremoniously in the Church, Mondir and Masjid respectively at the time of his birth তেওঁ সাধাৰণ যিচিং গাঁৱত সাধাৰণ পৰিবেশত সাধাৰণভাৱে জন্ম হোৱা এগৰাকী যিচিং ল’ৰা। পাছত এই গাঁওখন চাৰিকড়ীয়া নদীৰ পাৰৰ মৌখোবালৈ স্থানান্তৰ হয়। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম ‘দলে মিৰি’ আৰু মাকৰ নাম ‘পঞ্চমী মিৰি’। দেউতাক এগৰাকী হাষ্ট-পুষ্ট, ওখ দেখনিয়াৰ লোক আছিল। তেওঁ এগৰাকী দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞমণ্ডা আৰু প্ৰগতিশীল চিন্তাধাৰাৰে সাকৰ্ণত ব্যক্তি আছিল। সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মাজত সহজে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব পাৰিছিল আৰু সেয়ে সকলো শ্ৰেণীৰ পৰা তেওঁ সমীহ আদায় কৰিব পাৰিছিল।

মিচিং সংস্কৃতি নৈ পৰীয়া সংস্কৃতি। সেয়ে মিচিং মানুহ প্ৰকৃতিমুখী তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী। তেওঁলোকৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও প্ৰকৃতিমুখী। অতীজত মিচিং গাঁওবোৰ হাবি-জংঘলৰ মাজত অৱস্থিত। চাৰিওফালে অটব্য ঘৰণ্যই গাঁওবোৰ আওৰি আছিল। বাট-পথ সূচল নাছিল। মুক্ত আকাশৰ তলৰ এই হাবি-জংঘলৰ লগতে নিবিড সম্বন্ধ গঢ়ি উঠে মহি চন্দ্ৰ মিৰিৰ বাল্য জীৱনত। গাঁৱৰ সাধাৰণ গাঁৱলীয়া ল'ৰাৰ দৰে হাবিয়ে-বননিয়ে চৰাই খেদি ফুৰা, বনৰীয়া ফুল বুটলা, নৈৰ গৰাৰ পৰা জীপ মৰা, নৈৰ দাঁতিৰ বালিত বালিঘৰ সজা আৰু গৰু-ম'হ পথাৰত চৰোৱা স্বভাৱজাত গাঁৱলীয়া ল'ৰাৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যসমূহ মিৰিৰ গাতো বিদ্যমান। এনে পৰিবেশ-পৰিস্থিতিয়ে তেওঁৰ জীৱনত প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি থকা ওপৰত ভালপোৱাৰ গভীৰ ৰেখাপাত কৰে।

মিচিং গাঁওবোৰ হাবি-জংঘলৰ মাজত অৱস্থিত হোৱা হেতুকে বহিঃজগতৰ লগত বিভিন্ন শিশুত সান্নিধ্য গঢ়ি উঠা নাছিল আৰু ঠিক তেনেদৰে শিক্ষানুষ্ঠান গঢ়ি উঠা নাছিল। সেই সময়ত নগৰ-চহৰৰ লগত যোগাযোগৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিল। কাৰণ মিচিং গাঁওবোৰ নগৰ-চহৰৰ পৰা বহু দূৰৰ অৱস্থিতিয়ে শিক্ষাৰ পোহৰ লাভৰ পৰা বঞ্চিত আছিল। সেইয়ে শিক্ষাৰ মূল্য কি তাক বুজাৰ পৰা বহু আঁতৰত। নিৰক্ষৰ, গোড়ামী আৰু অন্ধবিশ্বাসেৰে প্ৰভাৱিত হোৱা মিচিংসকলক নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালীক শিক্ষা দানৰ ব্যৱস্থা যে কৰিব লাগে এই কথা তেওঁলোকৰ বাবে সপোনৰো অগোচৰ তথা কল্পনাতীত। অতীজৰ এনে অসংস্কৃতিক চিন্তা-ধাৰাই মিচিং সমাজৰ উত্তৰণত পিছ পৰাৰ মূল কাৰণ।

দেউতাকৰ দৰে মহি চন্দ্ৰ মিৰিও বৰ হাষ্ট-পুষ্ট স্বাস্থ্যবান আছিল। সকল কালৰ পৰাই পঢ়াত প্ৰবল ধাউতি আছিল। যি মূলা বাঢ়ে দুপাততে চিন বুলি কোৱাৰ দৰে পঢ়াত অতি চোকা আছিল। পঢ়াত চোকা হোৱা হেতু ছাত্ৰ আৰু শিক্ষকৰ মাজত তেওঁ এক পৰিচিত মুখ। তেওঁ শিৱসাগৰত থাকি পঢ়া-শুনা কৰিছিল। স্কুলত পঢ়ি থকা কালছোৱাৰ পৰাই তেওঁক মিচিং মানুহে এগৰাকী কৃতি ছাত্ৰ বুলি জানিছিল। যিকি নহওক অৱশেষত শিৱসাগৰ হাইস্কুলৰ পৰা ১৯২৩ চনত অংকত ডিষ্ট্ৰিক্টচনসহ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। উল্লেখযোগ্য যে তেওঁৰ খুৰাক বীৰোচন্দ্ৰ মিৰিয়ে প্ৰাইভেটকৈ ১৯১৯ চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছিল। তেওঁৰেই মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰথম মেট্ৰিকুলেট। মহি চন্দ্ৰ মিৰিয়ে কটন কলেজত নাম ভৰ্তি কৰে। ১৯২৭ চনত কটন কলেজৰ পৰা সুখ্যাতিৰে পদাৰ্থ বিজ্ঞানত সন্মান সহকাৰে বি এচ চি পাছ কৰে। নিৰক্ষৰ গোড়ামী আৰু অন্ধবিশ্বাসে প্ৰভাৱিত কৰা সোঁতৰ বিপৰীতে মহি চন্দ্ৰ মিৰিয়ে এনেকৈ পঢ়াত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰাটো মিচিং মানুহৰ বাবে অতি প্ৰশংসনীয় হৈ পৰিছিল। তেওঁ অকল পঢ়াতেই চোকা নাছিল। এগৰাকী ভাল কৃতি খেলুৱৈয়ো আছিল। তেওঁ চুটিং, মাছ মৰা, হাতীৰ পিঠিত উঠি ফুৰা, সাপ ধৰা ইত্যাদিত পাকৈত আছিল। এনে সৰ্বগুণাকৰ হোৱা হেতু তেওঁ সহজে Extra Assistant Conservator of Forest চাকৰি পদবীত

নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। তেওঁ এই চাকৰিত নিযুক্তি পোৱাৰ লগে লগে বিভাগীয় প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ১৯২৮-২৯ চনত বেংগললৈ যায়। বেংগলৰ পন্থ দুবি অহাৰ লগে লগে গুৱাহাটীত কাৰ্যালয়ত কাৰ্য্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু তেওঁৰ কৰ্ম-সম্পত্তা আৰু চৰকাৰৰ প্ৰতি থকা আনুগত্যই বিভাগীয় উচ্চ পদত বিয়ৰূপক আকৰ্ষণ কৰে আৰু তেওঁক ১৯৩০ চনৰ মাজ ভাগত বাগৰীলৈ বদলি কৰে।

কাজিৰঙা বিশ্বৰ দৃষ্টিগোচৰ কেনেকৈ হ'বলৈ পালে তাৰো কাহিনী নথকা নহয়। পৰাধীন ভাৰতৰ ব্ৰিটিছ ভাইচৰয় লৰ্ড কাৰ্জন ১৯০৪ চনত ভাৰতলৈ আহে। তেওঁৰ সহধৰ্মীণীয়ে কাজিৰঙাৰ এক শিঙিয়া গঁড়ৰ কথা জানিবলৈ পাই কাজিৰঙাখন এবাৰ নিউ চকুৰে চোৱাৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰি এদিন কাজিৰঙাৰ পালেগৈ। তেতিয়া কাজিৰঙাত গঁড় নিখন যন্ত্ৰ অবাধে চলি আছিল। এই গড় নিখনৰ কথা জানিব পাৰি কাজিৰঙা ৰক্ষণাবেক্ষণ ব্যৱস্থা জৰুৰীভাৱে হাতত লবলৈ লৰ্ড কাৰ্জনক পৰামৰ্শ আগ বঢ়ায়। সেয়ে লগে লগে ১৯০৫ চনৰ ১ জুনত চীফ কমিচনাৰে এক জালনী যোগে কাজিৰঙাক এক সংৰক্ষিত কনাঞ্চল ঘোষণা কৰে। ১৯২৬ চনত কাজিৰঙাক অভয়াৰণ্য ঘোষণা কৰে আৰু ১৯৩৮ চনৰ পৰাহে কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যক জনসাধাৰণৰ দৰ্শনাৰ্থে মুকলি কৰি দিয়ে। তদুপৰি ১৯৫৪ চনত এখন আইন প্ৰণয়ন কৰি কাজিৰঙাৰ গঁড় ৰক্ষণাবেক্ষণ ব্যৱস্থা কৰে। ১৯৬৮ চনত কাজিৰঙাক ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পদমৰ্যাদা প্ৰদান কৰে আৰু ১৯৮৫ চনত ইউনেস্কোই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিছাপে ঘোষণা কৰে।

নৈতিক কৰ্তব্যপৰায়ণতা আৰু পৰিশ্ৰমিকতা তেওঁৰ জীৱনৰ হাতধৰ লিনিলী। চৰকাৰী অনুশাসনৰ প্ৰতি সদায় সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখি কামত আগ বাঢ়িছিল। তেওঁ বাগৰীলৈ আহিয়েই কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যক জৰীপ কৰাৰ পৰিকল্পনা হাতত লয় আৰু এই কাম নিষ্ঠাৰে সমাধা কৰা হয়। কিন্তু ইবাৰ আগতে কোনো সংগঠনে জৰীপ কৰাৰ কাম হাতত লোৱা নাছিল। সেই সময়ত গভীৰ অটব্য অৰণ্য কাজিৰঙা জৰীপ কৰাটোত জীৱন-সংশয়ৰ প্ৰশ্নও নিহিত আছিল। তথাপিহে সকলো প্ৰকাৰৰ অন্তত পৰিস্থিতি আৰু বাধা নেউচি মহি চন্দ্ৰ ত্ৰিবিৰে জৰীপৰ কাম সাহসেৰে সমাপন কৰি ভৱিষ্যতে ল'ব পৰা আঁচনি তৈয়াৰ কৰিছিল। সেই সময়ত কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰাটো জীৱন-মৰণৰ সমস্যা বুলি বহিঃজগতৰ জ্ঞাত। সেয়ে ব্ৰিটিছ পৰ্যটক E P Geeৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণৰ কথা জানিব পাৰি ১৯৩৪ চনত এগৰাকী ঘন বিষয়াই তেওঁক বাধা আৰোপ কৰি এইদৰে লিখিছিল,- "No one can enter the place It is all swamps and leeches and even elephants cannot walk there." কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মনৰ E P Gee য়ে এই বাধাৰ বিপৰীতে কাজিৰঙা সুকলমে ভ্ৰমণ কৰে। E P Gee আছিল author of the 'Wild Life of India' and one of the architects of Kaziranga তেওঁৰ অভিজ্ঞতাৰ

পৰা কাজিৰঙাৰ বিষয়ে এই দৰে লিখিছে- "I have had privilege to seeing most of the sanctuary and National Park of India and can truthfully say that Assam is well ahead both in possession of fine showplaces With its fertile soil and heavy rainfall, Assam is blessed with unique fauna and flora and these can be well preserved and early enjoyed in her wild life sanctuary "

মহি চন্দ্ৰ মিৰিয়ে নিষ্ঠাৰে কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছিল আৰু কৰ্তব্য পালন কৰাত কোনো প্ৰকাৰে কুপণালী কৰা নাছিল। কাজিৰঙাৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ লগত তেওঁ পৰিচিত হৈ পৰাৰ ওপৰিও ওতপ্ৰোতভাৱে জৰিত হৈছিল। প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ জীৱ-জন্তু তথা চৰাই চিৰিকটিৰ ওপৰত গভীৰ অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু তেনেদৰে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল। সেয়ে জীৱ-জন্তুৰ ৰম্য ভূমি কাজিৰঙাক আন্তৰিকতাৰে ভাল পাব পাৰিছিল। আপোনৰো আপোন অনুভূতিৰে সিহঁতক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁ বাগৰীত যোগদান কৰাৰ আগৰ পৰাই চোৰাং চিকাৰীৰ অবাধ গতি আছিল। সেয়ে এনে চোৰাং কাৰবাৰত বাধা আৰোপ কৰাটো ডাঙৰ সমস্যাই দেখা দিছিল। তথাপি কাজিৰঙা ৰে-দখলদাৰীসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে উচ্ছেদ কৰে। তেওঁ আনকি দেশীয় নাও লৈ পুৱাই পুৱাই কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰি চোৰাং চিকাৰী ধৰা পেলাবলৈ কাৰ্য-পন্থা হাতত লৈছিল। আনকি হাতীৰ পিঠিত উঠি অৰণ্যৰ মাজে মাজে ভ্ৰমণ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছিল। কাজিৰঙাৰ দক্ষিণ ফালে অৱস্থিত মিকিৰ পাহাৰৰ অতি ওখ পাহাৰৰ টিলাত প্ৰতিদিনে বহি ৰাইন'কোলাৰৰ সহায়ত কাজিৰঙাৰ ওপৰত চাৰিওফালে চকু ৰাখিছিল। এই টিলাটো মহি চন্দ্ৰ মিৰি টিলা বুলি আজি পৰ্যন্ত জনাজাত। আনকি অসম চৰকাৰেও কাজিৰঙা বন মহোৎসৱ (২০০৩) সমাৰোহত এই টিলাটো চৰকাৰী ভাৱে 'মহি মিৰি টিলা' নামেৰে নামকৰণ কৰি জননী জাৰি কৰিছে।

মহি চন্দ্ৰ মিৰিৰ কৰ্মদক্ষতা আৰু প্ৰশাসনৰ প্ৰতি থকা স্বাযবদ্ধতাত সন্তুষ্ট হৈ E P Gee যে লিখিছে, "I have talked with the forest officer who was the first to be deputed to survey Kaziranga in the mids of 1930 He found poacher's camp at every beel (small lake) and 40 carcasses of rhinos with horns removed" E P Gee rightly held him as "The man who put Kaziranga in the World Map " It was Miri who became instrumental of making Unicorn Asiatic Rhinoceros known throughout world During his time he caught the first live rhino in Kaziranga which was sent to U S A E P G rightly held him as - "Kaziranga most precisely the rhinos have made the map of Assam more prominently in the world atlas " এইদৰেই মহি চন্দ্ৰ মিৰিয়ে কাজিৰঙাৰ যোগে অসমৰ পৰিচয় প্ৰাক স্বাধীনতাৰ কালতেই বিশ্বৰ দৰবাৰত দাঙি ধৰিছিল। তেওঁৰ কামৰ প্ৰতি থকা প্ৰবল স্পৃহা আৰু একাগ্ৰতাই হাতত

লোৱা যি কোনো কাম সমাধান কৰাত প্ৰধান ভূমিকা পালন কৰিছিল। আগতেই উল্লেখ কৰি আহিছে যে তেওঁ কাজিৰঙাৰ জীৱ-জন্তুৰ ওপৰত গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰি সেইদৰে কাৰ্যপন্থাও হাতত লৈছিল। কাজিৰঙাৰ মূল্যবান জীৱ জন্তু-যেনে, - গঁড়, বাঘ, জালুক, বনৰীয়া ম'হ আৰু হাতী বা চৰাই-চিৰিকটি ইত্যাদি সন্ধান-সুৰক্ষণৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰি এই বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ জীৱ-জন্তুৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ অঁচনি তুলিয়াব কৰিছিল।

মহি চন্দ্ৰ মিৰি এগৰাকী সুদক্ষ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়েই নহয় নিষ্ঠাবান সমাজ সেৱকো আছিল। নিৰক্ষৰ, অন্ধবিশ্বাসী মিচিং সমাজত প্ৰগতিৰ কথা কৈ প্ৰকৃত শিক্ষাৰ মূল্য উপলব্ধি কৰি সংস্কৃতিবান হ'বলৈ প্ৰচাৰ চলাইছিল। কেতিয়াবা কেতিয়াবা গাঁৱলৈ আহিলে তেওঁ গাঁৱৰ জংঘল হোৱা বাস্তা-পদূলিবোৰ চাফাই কৰি অহা-যোৱাৰ পথ সুগম কৰি তুলিছিল। তদুপৰি দুখীয়া মিচিং ছাত্ৰক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰি শিক্ষা লাভত উপকৃত কৰিছিল।

মিৰিয়ে সাহিত্য চৰ্চাও কৰিছিল আৰু তেওঁ এগৰাকী কৃতি সাহিত্যিক আছিল। অসমীয়া, ইংৰাজী আৰু সংস্কৃত ভাষাত সুন্দৰকৈ লিখা মেলা কবিতাৰ পৰা বুৎপত্তি লাভ কৰিছিল। তেওঁ সময়ে সময়ে গদ্যৰ প্ৰবন্ধপাতি লিখি প্ৰকাশ কৰিছিল যদিও সংবন্ধগৰ অভাৱত কালৰ যুগুত সেইবিলাক কেতিয়াবাই ছেৰাই গ'ল। তেওঁ মিচিং ভাষাত পোন প্ৰথম বাৰৰ পাবে এখন Glossary প্ৰস্তুত কৰিছিল। Glossary খন মিচিং ভাষাৰ পৰা অসমীয়া ভাষালৈ ভাঙনি কৰা হৈছিল। এই Glossary খন প্ৰায় এক দশকৰ আগতেই 'প্ৰকাশন পৰিষদক' প্ৰকাশৰ বাবে জমা দিয়া বুলি জানিব পাৰিছিলো। কিন্তু এই Glossary খন ক'ত হেৰাল তাৰো একো উদ্ধাসিহ আজি পৰ্যন্ত নাপালো। ত্ৰিশৰ দশকত প্ৰস্তুত কৰা এই খন মিচিং জনজীৱনৰ বাবে বৰ অপৰিহাৰ্য্য আছিল বুলি দাবী কৰি আহিছে।

মহি চন্দ্ৰ মিৰি ১৯৩২ চনত ইন্দিৰা সেনাপতিৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। বিখ্যাত সেনাপতি পৰিয়ালৰ ইন্দিৰা ঘৰখনৰ আলাসৰ লাক। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল ১৯১০ চনৰ বিজয়া দশমী তিথিত। তেওঁ প্ৰাথমিক শিক্ষা ছিলঙতেই লাভ কৰিছিল। লিখিত কলিকতা ব্ৰাহ্মাগাৰ্ছল স্কুলৰ পৰা সুখ্যাতিৰে প্ৰবেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ কলিকতাৰ স্কটিছ কলেজৰ পৰা বি এ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। কলিকতাত পঢ়ি থকা কালছোৱাত বহুতো বৰ্ণো ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ ডাঙৰ সৌভাগ্য ঘটে। সেইসকলৰ ভিতৰত আছিল বিশ্বসাহিত্যিক ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, চাৰ জগদীশ বসু, চাৰ পি. চি. বয়, সৰোজিনী নাইডু, মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু সুভাষ চন্দ্ৰ বসু। এখেতসকলৰ জীৱনাদৰ্শ আৰু সান্নিধ্যই ইন্দিৰা মিৰিক এক বহল মনৰ মানুহ হিছাপে গঢ় লোৱাত সহায় কৰে।

ইন্দিৰা মিৰিক গাঁৱৰ যুনিহ-ভিৰোতাই মিচিং বোৱাৰী হিছাপে অতি ভাল পাইছিল। তাৰ উদাহৰণ হিছাপে ইন্দিৰা মিৰিৰ উক্তি এটা আছিল : "গাঁৱলৈ গ'লে ওচৰ-চুবুৰীয়া

গাঁৱৰ মুনিহ-তিৰোতাসকলে আমাক লগ ধৰিবলৈ, চাবলৈ আহিছিল। লগত আনিছিল কেতিয়াবা তামোল এখন, কেতিয়াবা এটা-দুটা কুকুৰা কণী। মোক মৰম কৰি তাকে দি কৈছিল, আমাৰ কি আছে কি দিম? ইয়াকে দিছে— আমাৰ মৰম বিশ্বাস সব দিছে। কোনে কোনো পাহৰো বাক এনে সহজ-সৰল হিয়া শুভা মৰম বিলাক।”

১৯৩৯ চনৰ ২৯ জুলাই। মিচিং তথা অসমৰ এক উদিত সূৰ্য মহি চন্দ্ৰ মিৰিক নিষ্ঠুৰ কালে অকালতে চিৰ-জীৱনৰ বাবে আঁৰকাপোৰ তৰি তেওঁৰ জীৱন নাটৰ অবসান ঘটায়। বিয়াৰ পিছত মাথোঁ সাত বছৰ সহবাস কৰা জীৱন সংগীৰ বিয়োগত ইন্দিৰা মিৰিৰ যেন ক্ৰৌঞ্চ পক্ষীৰ ক্ৰন্দন ধ্বনি ভাহি আহিছিল। চকুপানী দুগালে দুকুল বৈছিল। কপালৰ দীপ্ত সেন্দূৰৰ ফোঁট অকালতে মচি পেলাব লগা হ’ল। মিচিং জনজীৱনেও চকু পানী টুকিলে আৰু টুকিলে কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যই তথা বন বিভাগে। ব্ৰিটিছ conservator of forest Machenzie যে এক শোক-বাৰ্তাত এইদৰে কৈছে, "We have lost the jewel of the Forest The editor of 'Kaziranga Compendia' India's first publication on wild life tourism, in 1974 has stated that "In this maiden issue of 'Kaziranga compendia' 'We pay our homage to late Mahi Miri, who has officially the first person to survey the wild life of Kaziranga, control wide spread poaching and advocate conservation of nature in area A brilliant graduate in science and scholar, late Miri hailed from Assam, where the National Park is situated "

The architect of Kaziranga is no more Death has snatched him away much before his time But what he has left behind us will live for years to come and Miri will live on in the annals of Mising history forever in particular and Assam in general

অকালতে স্বামীক হেৰুৱাই জীৱন বাটত উজুতি খোৱা ইন্দিৰা মিৰিৰ পিছৰ জীৱন দুৰ্বিসহ হৈ পৰে। বৈধব্যৰ যত্ননা সহ্য কৰিব পৰা নাই যদিও সৰু সৰু নিজ সন্তানকেইটাক মানুহ কৰাৰ গধুৰ দায়িত্ব মূৰ পাতি লোৱা আৰু লগতে স্বামীৰ ভায়েকহঁতক পঢ়াত চোৱা-চিতা কৰা এশ-এবুৰি সমস্যাই সম্মুখত থিয় দিয়ে। এনে কঠোৰ পৰিশ্ৰুতি মকাবিলা কৰিবৰ বাবে পিড়গৃহ খিলঙলৈ যাব লগা হয়।

শিক্ষাকেই জীৱনৰ ব্ৰত হিছাপে বাছি-লোৱা ইন্দিৰা মিৰিয়ে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ১৯৪৩ চনত বি টি ডিগ্ৰী লাভ কৰে। তেওঁৰ ককায়েক মহেন্দ্ৰ পাল দাস এম পি ৰ লগত মিলিত থাকিবলৈ লয়। এম পি দাসৰ সহযোগত ভেতিয়াৰ শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শক্ৰমে ১৯৪৫ চনত বিলাতত পঢ়িবলৈ যায়। তেওঁ Edinburgh University ৰ পৰা বি এড ডিগ্ৰী লাভ কৰে। বি এড ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পাছত Oxford University ৰ পৰা Course of Teacher's Training Certificate লাভ কৰে। তদুপৰি লন্ডনলৈ যোৱাৰ আগতে মালাম মণ্টেঙ্কীৰ আহ্বানক্ৰমে আহমেদাবাদত মণ্টেঙ্কী প্ৰশিক্ষণ

এবছৰৰ বাবে গ্ৰহণ কৰে। বিদেশত সুকলমে দুবছৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি ঠিক ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগে আগে ১৯৪৭ চনত ভাৰতলৈ তথা অসমলৈ ঘূৰি আহে। Survival of the fittest বুলি কোৱাৰ দৰে কিছুদিনৰ পিছত উত্তৰ-পূব সীমান্ত (NEFA) উপদেষ্টা ওৱাকাৰ চাহাবে নেফাৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ সম্বন্ধে এখন আঁচনি তৈয়াৰ কৰিবলৈ দিয়ে। শিক্ষা বিষয়ৰ সকলো প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত ইন্দিৰা মিৰিয়ে পূৰ্ণ অভিজ্ঞতাৰে শিক্ষাৰ এক বাস্তবমুখী আঁচনি তৈয়াৰ কৰি ওৱাকাৰৰ হাতত হুঁচি দিয়ে। তেওঁৰ আঁচনিখনত প্ৰগাট সন্তুষ্ট হৈ শেষত তেওঁক নেফাৰ শিক্ষা বিভাগৰ মুৰব্বী বিহাৰাৰ পদত অধিষ্ঠিত কৰে।

নেফাত যেতিয়া চাকৰিত যোগদান কৰে সেই সময়ত গোটেই নেফাত মাত্ৰ দুখন স্কুল আছিল। ইয়াৰ এখন আছিল পাছিয়াটত আৰু আনখন আছিল মেকাত অৰ্ধাং লোহিত জিলাত। এই দুখন স্কুল অসম চৰকাৰৰ তত্ত্বাবধানত আছিল। সেই সময়ত নেফাৰ শাসনৰ তলত এখনো স্কুল নাছিল। কিন্তু ইন্দিৰা মিৰি থকা কালছোৱাত অৰ্ধাং প্ৰায় দহ বছৰৰ ভিতৰত এহেজাৰখন স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰে। সেই সময়ত নেফা (বৰ্তমান অৰুণাচল প্ৰদেশ)ৰ আটাইবোৰ মুৰব্বী কাৰ্যালয় খিলঙত অৱস্থিত আছিল। কিন্তু তেওঁ মুখ্য কাৰ্যালয় খিলঙৰপৰা শদিয়ালৈ বিভাগীয় কামৰ সুবিধাৰ্থে স্থানান্তৰিত কৰে। গতিকে-

“শদিয়ালৈ নাযাবা সংফুল নাখাবা

কৈচা পাতত নাৰাজিৰা লোণ

উপজিয়ে বুঢ়া হয় কোন” বোলা কথাৰাৰ ইন্দিৰা মিৰিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰকাৰে প্ৰযোজ্য নহ'ল। এগৰাকী নাৰী হৈ গোটেই নেফা ভ্ৰমণ কৰি মানুহৰ মনৰ বুজ লৈছিল। বিভিন্ন ঠাইত শিক্ষা-প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ উপৰিও শিক্ষাত সাংস্কৃতিক বিপ্লৱ সূচনা কৰে। এগৰাকী ব্যক্তিৰ একক প্ৰচেষ্টাৰে নিৰক্ষৰ ৰাভা (নেফা) এখনক শিক্ষাৰ দিশত আমূল পৰিৱৰ্তন ঘটাই ৰাজ্যখনৰ সাংস্কৃতিক উত্তৰণ ঘটোৱা ক্ষেত্ৰত বোধহয় ইন্দিৰা মিৰিৰ বাদে কোনো নজীৰ নাই বুলি ক'লেও বেছি বঢ়াই কোৱা নুবুজাব। ইন্দিৰা মিৰিয়ে যি ধৰণে নেফাত শিক্ষাৰ আমূল পৰিৱৰ্তন আনিলে পিছৰ কালত তেওঁৰ দেওৰেক ৰজনী কান্ত পাতিবৈ মুখ্য সচিব হৈ বৰ্তমান অৰুণাচলক সকলো দিশত নৱৰূপ দিয়ে। ইন্দিৰা মিৰিয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা শিক্ষাৰ ভেটিতেই বৰ্তমান অৰুণাচলৰ সৌধ নিৰ্মাণ হৈছে।

১৯৫৭ চনত ইন্দিৰা মিৰিয়ে নেফা ত্যাগ কৰে আৰু অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম Post Graduate Training College যোৰহাটত প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যাপক হিছাপে যোগদান কৰে। ১৯৬৫ চনত SCERT য়ো এই একেখন কলেজত আৱণ্ট কৰে। তেওঁ এইখন কলেজৰো প্ৰতিষ্ঠানক অধ্যাপক পদত নিযুক্তি লাভ কৰে। এই পদটো তেওঁ ১৯৬৫-১৯৬৮ চনলৈ অসংকুত কৰি আছিল। যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গুচি অহাৰ পিছত ইন্দিৰা মিৰিক

বাণীকান্ত বি টি কলেজৰ অধ্যক্ষা হিছাপে নিযুক্তি দিয়ে। তেওঁ এই পদৰ পৰা ১৯৮৭ চনত অবসৰ লয় আৰু সমাজ কল্যাণ পৰিষদত সভানেত্ৰী হিছাপে যোগদান কৰে। মুঠতে গুৱাহাটীত প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰায়বোৰ কলেজ আৰু আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ সদস্য হিছাপে মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈ কাম কৰি গৈছে। তদুপৰি গুৱাহাটী কইনা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষা আছিল। ১৯৮৮ চনত ইন্দিৰা মিবিক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি লিট সন্মানীয় উপাধি প্ৰদান কৰে। তদুপৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ১৯৭৭ চনত ইন্দিৰা মিবিক পদ্মশ্ৰী উপাধি প্ৰদান কৰে।

ইন্দিৰা মিৰিয়ে অসমীয়া সমাজখনৰ নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতি আন্তৰিক আহ্বান জনাই কৈছে “আজিৰ অসমীয়াই নিজকে অসমীয়া বুলিবলৈ পাহৰিছে। নাপাহৰিলেও পাহৰিব পাৰিলে ভাল বুলি ভাবে। সেয়েহে কৃষ্টি-সংস্কৃতিলৈ তেওঁলোকে পিঠি দিছে। পাহৰি গৈছে যে এটা জাতিক জীয়াই ৰাখে তাৰ ভাষা কৃষ্টি, সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাই। নিজক পাহৰিছে, দেশক পাহৰিছে, সমাজক পাহৰিছে, সমাজত আজি ভাঙোন ধৰিছে। মোৰ তেওঁলোকলৈ আহুন তেওঁলোকে যেন এই কৃষ্টি-সংস্কৃতি সভ্যতা নাপাহৰি ইয়াৰ প্ৰসাৰৰ যত্ন কৰে।” ইন্দিৰা মিৰিৰ মুখৰ পৰা নিগৰি অহা প্ৰতিটো শব্দতে দৰ্শনৰ ভাব ফুটি উঠা দেখা যায়।

দুখস্বপ্নৰ দৰে এক স্মৃতি বিস্তৰিত চুমা শব্দশ্রুতলাক কন্ম মুনিৰ আশ্ৰমত যাচি পলাই যোৱাৰ দৰে মহি চন্দ্ৰ মিৰিও ইন্দিৰা মিৰিক প্ৰকৃতিৰ লীলাভূমি তথা প্ৰকৃতিৰ সূচনাৰ বিলোৱা কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যত এৰি থৈ চিৰ জীৱনৰ বাবে পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় মাগিলে। এৰি থৈ গ’ল শ’ৰা-ছোৱালীৰ জীৱন গঢ়াৰ এক গধুৰ বোজা। তথাপি সাহসী মনৰ ইন্দিৰা মিৰিয়ে কোনো কুপণালি নকৰি শ’ৰা-ছোৱালীক শিক্ষিত নাগৰিক হিছাপে গঢ়ি তুলিলে। তেওঁলোকৰ তিনিগৰাকী পুত্ৰ-কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ উৎপল মিৰিয়ে কলিকতা Presidency College পৰা বি এচ চি ডিগ্ৰী আৰু গ্লাছগো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বি ই ডিগ্ৰী লাভ কৰে। তদুপৰি কৰকী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰথম বিভাগত Master of Engineering Degree লাভ কৰে। অসমৰ বিভিন্ন কাৰিকৰী কলেজত অধ্যাপনা কৰাৰ পিছত অসম কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ পৰা সঞ্চালক হৈ চাকৰিৰ পৰা অবসৰ গ্ৰহণ কৰে। দ্বিতীয় চপলা মিৰি। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বুৰঞ্জীত এম, এ, ডিগ্ৰী আৰু U S A ৰ পৰাও বুৰঞ্জীত এম, এ, ডিগ্ৰী লাভ কৰে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যাপিকা হিছাপে কাম কৰি থকা কালছোৱাতে অকাল বিয়োগ ঘটে। তৃতীয় পুত্ৰ মুনাল মিৰি। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ফিলছফি এম এ আৰু কেন্দ্ৰিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পি এইছ ডি লাভ কৰে। বৰ্তমান উত্তৰ পূব পাৰ্বত্য বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচার্য পদ অলংকৃত কৰি আছে।

ইন্দিৰা মিৰিয়ে নেফা তথা অৰুণাচল এৰি থৈ অহাৰ পিছত অসমৰ সামূহিক উন্নয়নৰ

তথা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমূল পৰিৱৰ্তনৰ বাবে নামি পৰে। জীৱনৰ অসংখ্য ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ মাজতো কোনো প্ৰকাৰে নিজক বিচলিত নকৰি সন্মুখৰ সমস্যাবোৰৰ সাহসেৰে সন্মুখীন হৈ অসমৰ শিক্ষা জগতত লেখত ল'বলগীয়া প্ৰভাৱ ক্ৰান্তৰ কৰে। তেওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰ্য্যকৰী কমিটিৰ সদস্য আছিল। তেওঁৰ এই অহোৰাত্ন প্ৰয়াস কেতিয়াও অথলৈ যোৱা নাই। শিশুসকলক ইয়াৰ প্ৰতিফল অসমীয়া বাইজে লাভ কৰিছে। তেওঁ শিক্ষা আৰু শিক্ষা প্ৰদান আঁচনিসমূহৰ সম্পৰ্কে ইমানেই অভিজ্ঞতাপুষ্ট যে নেফাত থকা কালছোৱাত নেফাৰ বহু ভাৰী ভাৰাৰ ওপৰত গম্ভেৰণা কৰি এক উন্মহতীয়া ভাষা নেফাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিবলৈও প্ৰচেষ্টা চলায়। ই যিকি নহওক ইন্দিৰা মিৰি নেফাত থাকোতে নেফাৰ শিক্ষা জগতত অসমীয়া মাধ্যম প্ৰয়োগ কৰি অসমীয়া ভাষা জননীৰ সেৱাৰ মাজেদি অসম ৰাজ্যৰ সেৱা কৰিছিল। অসমীয়া নাৰী শিক্ষাৰ প্ৰচলন আৰু উন্নয়নৰ বাবে তেওঁ যি অৱলান অৰ্থৰ বঁটাই গৈছে তাক কৰ্মৰ মাপ কাঠৰ বাবে সময়ৰ মাপ-কাঠৰে জুখি উলিয়াব নোৱাৰি। নাৰীৰ প্ৰতি কৰা সংস্কাৰ আৰু সাংস্কৃতিক উত্তৰণৰ কথা বিবেচনা কৰিলে ইন্দিৰা মিৰিক অসমীয়া মহিলা সমাজৰ উন্নয়নৰ বাটকটীয়া বুলি ক'ব পাৰি।

মুঠতে ইন্দিৰা মিৰিৰ চিনাকি এটা দিয়াৰ প্ৰযোজ্যন ৰোধকৰো নায়েই। আজীৱন শিক্ষাব্ৰতী বিদুষী এই মহিলাগৰাকী আপোন মহিলাৰে মহীয়ান। বিভিন্ন দিশৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে ইন্দিৰা মিৰি একাধাৰে আছিল মানৱ সেৱী, প্ৰকৃতি প্ৰেমী, সাহসী, সংস্কাৰ মুক্ত জীৱন-বুদ্ধৰ অপ্ৰতিচ্ছবী যোজা। আজিলৈকে অসমত যি সকল মহিয়সী মহিলা তথা মাতৃ পাইছো তাৰ মাজত ইন্দিৰা মিৰি অন্যতম।

ইংৰাজী ৪ ছেপ্তেম্বৰ, ২০০৪ তাৰিখে ইন্দিৰা মিৰিয়ে আমাক এৰি অনন্ত ধামলৈ গতি কৰিলে। তেওঁৰ বিদেহী আত্মাই চিৰ শান্তি লাভ কৰক, এয়ে ভগৱানৰ ওচৰত সকল মিনতি ৰ'ল। তেওঁ মৃত্যুৰ আগদিনা পলমকৈ হ'লেও অসম চৰকাৰে তেওঁলৈ শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে।

তৰুণ চন্দ্ৰ পামেগাম

কৃষ্ণবাম মিলি

“লগ যদি পাওঁ মই আকৌ এবাৰ জীৱন নদীৰ ঘাটত ”

“দুম্-জাং-জাং দুম্জাং-জাং,
দুম্-দুম্-দী বা-দুদুদী?
অই-ঙ-লুগ্ আঃ-চি-নী
ৰং-কি-য়ী ৰং-কি-লা,
অচা-ঙী দু-বনৌ অইয়া ।”

—কণ্ঠশিল্পী বিজয়ম সিং য়েইন

(দুম্জাং-জাং দুম্জাং- জাং ঢোলত বোল বজাব ধৰিছে, ৰিঙা ৰিঙা ভাঙনাৰে আমাৰ
মন আনন্দত নাচি উঠিছে।)

“পুগপ্ অইয়া গুগেংলা,
ৰাগ বাগ্‌নাম কাংগেলা
কলৌ মীয়েজি লুবিলাং ওম্ ।”

—গীতিকাৰ তৰুণ চন্দ্ৰ পামেগাম

(তুমি নৈৰ ঘাটলৈ আহি, নৈৰ খহনীয়াবোৰ চাই চাই তোমাৰ মনত মোৰ প্ৰতি যি
যি ভাব আছে, তাকে মোক ক'বা।)

“লুইতৰ চাপৰিত জিলিকে দুৰণিত,
শুকুলা ক'হুবা বন,
কপালী লুইতৰ বালিত উজলিলে,
চিনাকি অতীত সপোন।”
“বিব্ বিব্ এছাটি মলয়া বলিলে
পৰশে উলাহী মন,
লুইতৰ চাপৰিত চমকে বিজুলি
চেনাইৰে চিনাকি মন।”

- গীতিকাৰ কৃষ্ণবাম মিলি

নৈৰ ঘাটলৈ গৈ গৰাখহনীয়াবোৰ চাই চাই চেনাইৰ চিনাকি মনৰ বক্তব্য ল'বলৈ

একালৰ কপহী মাজুলীৰ দৰদী গীতিকাৰ তথা আজীৱন সাহিত্য সাধক তৰুণ চন্দ্ৰ আজি আক নাই। পামেগাম আজি এক চিনাকি অতীত সপোন স্বৰূপ। ১৯৮৩ চনৰ ৩০ আগষ্টত ৫৯ বছৰ বয়সত থৈ সিপুৰীলৈ গ'লগৈ। কিন্তু লুইতৰ পাৰৰ নদীৰ প্ৰতি চপৰা খহনীয়াৰ হেন্দোলনিত লুইতৰ চাপৰিৰ শুকুলা কঁচৰ কৰ আৰে আৰে আজিও যেন শিৰীগৰাকীৰ সন্তাৰ প্ৰতিফলিত পুনা যায়। লুইতৰ কঁচাৰী বুলিত চিনাকি অতীত আকৌ উজলি উঠে। বিব্ বিব্ এছাটি মলয়া বতাহে মন পৰি যায়। লুইতৰ চাপৰিত চকুত বিজুলীৰ চমকনি; চেনেহীৰ চিনাকি মনৰ বতৰা ল'বলৈ আজিও যেন তৰুণচন্দ্ৰই বিতিয়াই মাতে। সাহিত্য সৃষ্টিয়েই আছিল তেওঁৰ মুখ্য উপজীব্য। ঋতিকে সাহিত্যিকজনাৰ সাহিত্য কৰ্মৰ মাজত নিশ্চয়েই তেওঁক লগ পাই থাকিম, মনৰ কতৰা পাই থাকিম।

একালৰ কপহী মাজুলী, মিচিংসকলৰ অসম ভৈয়ামৰ প্ৰথম খাঁসকুমি। একালত ই দক্ষিণৰ ভূমিখণ্ডৰ লগত উপৰীপ সদৃশ হৈ সংলগ্ন হৈ আছিল। উত্তৰেদি (বৰ্তমানৰ খেৰকটীয়া সুঁতিয়েদি) লুইত আৰু দক্ষিণেদি দিহিংখন বৈ গৈ লোহিতমুখত উভয়েই লগ লাগিছিল। কোনোৰ মতে ১৭৩৫ চনত কোনোৰ মতে ১৭৫০ চনত গৰাখহনীয়া হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন দিহিঙৰ লগত লগ লগাত ব্ৰহ্মপুত্ৰই দক্ষিণেদি গতি কৰিলে, আৰু একালৰ 'মাযালি' 'মাজালী' আৰু 'মজালী' নামেৰে জনাজাত উপৰীপটো বৰ্তমানৰ মাজুলী নামৰ নদী ধীপটোলৈ কপাক্ত হৈছিল। পৃথিৱীৰ অন্যতম বৃহত্তৰ নদীৰীপ মাজুলীৰ কমলাবাৰী মৌজাৰ অন্তৰ্গত ২ নং বৰগঞা গাঁৱত ১৯২৪ চনৰ ভাদ্ৰ সংক্ৰান্তিত পিতৃ বোদবৰ পামেগাম আৰু মাতৃ গুণকলিৰ পামেগামৰ ঔবসত তৰুণচন্দ্ৰ পামেগামৰ জন্ম হয়। তৰুণচন্দ্ৰৰ শৈশৱ আৰু কৈশোৰ পাৰ হৈছিল মাজুলীৰ কেঁচা মাটিৰ পৰ্বতত। চুনী, খেৰ কটীয়া আদি নৈ (সুঁতি)ৰ পানীত সাতুৰি-নাদুৰি ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল। ল'ৰালি কালত 'দগ্দগ্' (পেং), 'চৈ' (হয়গুদু), ধপখেলা, পুক্কি (টাংগুটি) আদি খেল খেলি, পথৰিকত গৰু বখি শৈশৱ আৰু কৈশোৰ পাৰ কৰিলেও তৰুণ চন্দ্ৰৰ আছিল এটা খেলালী মন। এই খেলালী মনে তেওঁৰ যাবাবৰী জীৱনক এছাতে যেনেকৈ অস্থিৰ কৰি তুলিছিল, অননহাতে দিছিল তেওঁৰ জীৱনৰ পথ আৰু পাথেয়। মেট্ৰিক (প্ৰবেশিকা)ৰ বাছনি পৰীক্ষাৰ সময়ত পথ দুৰ্ঘটনাত পিতৃৰ বিয়োগ হোৱাত দিকবিদিক্ হেৰুৱাই কাকপাৰে ভৰা তৰুণচন্দ্ৰৰ যাবাবৰী জীৱন আৰম্ভ হৈছিল। তেওঁৰ দুখৰ দিন আৰম্ভ হৈছিল। তেওঁৰ দুখৰ দিনত, এবাৰ সান্থনা বাণী শুনাবলৈ আশাৰ এবাৰ কতৰা দিবলৈ হয়তো কোনোবা অগ্ৰজ জনে কৈছিল -

“সৰীৰে
আমি যদি ভূমি হৈতাম
ভূমি হৈতাম আমি ”

“নাপালে নোপজে হেৰোৱাৰ ভয়

নথকাটি জানো নোহোৱা হয়,

পালে পিছে পোৱা পদে

আহে যোৱা বাট শিকি।।

নেপালে নেভাগে পোৱাৰ সপোন

জীৱন যুঁজৰ সজল দাপোন

পোৱাৰ আশাৰে আশা ভৰা মনে

দিয়ে আশা ডিঙা মেলি।।

—বল্লু গুজা

অসীম ধৈৰ্য আৰু অক্লান্ত পৰিশ্ৰমী তৰুণে পোৱাৰ সপোন দেখিছিল, আশাৰ ডিঙা মেলিছিল।

তৰুণ চন্দ্ৰৰ পিতৃৰ নাম আছিল বোদবৰ পামেগাম আৰু মাতৃৰ নাম গুণচিৰি পামেগাম। তৰুণ চন্দ্ৰ পামেগামৰ পুতেক তিনিজন— চন্দন (বৰ্তমান গড়মুৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক), কাঞ্চন (বৰুণ) আৰু ৰঞ্জন। আৰু জীয়েক সাতজনী— দীপ্তিমালা, জ্যোতিমালা, প্ৰীতিমালা, নীতিমালা, গীতিমালা, ৰীতিমালা আৰু জেউতিমালা। তৰুণ চন্দ্ৰই লক্ষীমপুৰৰ ন আলিৰ পেণ্ড বংশৰ জীয়ৰী বিভাৰাণীৰ লগত বৈবাহিক পাশত আবদ্ধ হৈছিল। লক্ষীমপুৰৰ ন আলিৰ কন্যা বিভাৰাণীয়ে এদিন আহিছিল মাজুলীৰ কমলাবাৰী মৌজাৰ অন্তৰ্গত ২ নং বৰগঞা গাঁৱৰ (গড়মুৰৰ পৰা চাৰি কিঃ মিঃ পশ্চিমে অবস্থিত) পামেগাম পৰিয়ালৰ বোৱাৰী হৈ। ঘৰৰ লখিমী হৈ তাই দহটাকৈ ল'ৰা-ছোৱালীক জনম দিয়াৰ উপৰিও ভৰণ-পোষণ দিয়াৰ গধুৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। যাযাবৰী তৰুণেও পৰিবাৰৰ ওপৰত ল'ৰা-ছোৱালীবোৰৰ দায়িত্ব দি আশ্বস্ত হ'ব পাৰিছিল। তেওঁ আছিল কৃষকৰ সন্তান। কৃষি কৰ্মত আত্মনিয়োগ কৰাৰ উপৰিও তেওঁ অভিনয় আদি কৰিছিল। তেওঁৰ সৈতু নাটকখন বিভিন্ন মঞ্চত অভিনীত হৈছিল। আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ পৰাও এই নাটৰ সম্প্ৰচাৰণ হৈছিল।

সপ্তম শতিকাৰ সংস্কৃত কবি আৰু ব্যাকৰণবিদ ভৰ্হুহৰিয়ে এয়াৰ মূল্যবান কথা কৈছিল।

“বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ যতি পাত্ৰত্বাম্।

পাত্ৰত্বাদ ধনমাপ্নোতি ধনাদ ধৰ্মস্তুতঃ সুখম্।।”

(বিদ্যাই মানুহক বিনয় কৰি তোলে, বিনয়ে যোগ্যতা আনে, যোগ্যতাই ধনাগমন সুচল কৰে, ধনৰ পৰা ধৰ্ম হয়, আৰু ভেতিয়াহে সুখ হয়।)

শিশু তৰুণ সৰুৰ পৰাই বিনয়ী আছিল। তেওঁৰ জীৱনলৈ অহা দুৰ্বোৰ্গে তেওঁক

কক্ষ নকৰি অধিক বিনয়ী কৰিহে তুলিছিল। তেওঁ শিক্ষা আহৰণ কৰিছিল, কিন্তু শিক্ষাৰ ধাৰাবাহিকতা বন্ধিত হোৱা নাছিল। বাবে বাবে শিক্ষাৰ যতি পৰিছিল। পুনৰ ধৈৰ্যৰে শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল। গতিকে শিক্ষাই তেওঁক কিমান শিকুৱী কৰিছিল, সঠিককৈ কোৱা টান। অৱশ্যে বিনয়ে তেওঁলৈ যোগ্যতা কঢ়িয়াই আনিছিল। ধনাগমন আৰু সুখ সেই অনুপাতে তেওঁৰ জীৱনলৈ আহিছিল বুলি ক'ব নোৱাৰি।

শিশু তৰুণৰ শিক্ষাৰ শুভাৰম্ভ ঘৰতেই হৈছিল। এদিন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰি দিয়া হ'ল। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা সাং কৰাৰ পাছত ১৯৩৫ চনত কমলাবাৰী হেমচন্দ্ৰ এম ই স্কুলৰ পৰা শিক্ষা সাং কৰে। সেই সময়ত মাজুলীত কোনো হাইস্কুল নাছিল। গতিকে পামেগামে যোৰহাট উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ত শিক্ষা আহৰণ কৰে। ১৯৪২ চনত প্ৰৱেশিকাৰ বাছনি পৰীক্ষাত অবতীৰ্ণ হয়, কিন্তু প্ৰথমদিনা পৰীক্ষাত অবতীৰ্ণ হৈ ওলাই আহোতে তেওঁৰ খবৰ ল'বলৈ অহা দেউতাকক নিয়াতি ঘাটলৈ যোৱা পথত হঠাৎ মিলিটেৰীৰ গাড়ীয়ে চেপি মৰাৰ বাতৰি পাই সঁহাৰিত হ'ল। সেয়েহে ইমানতে শিক্ষা অসমাপ্ত কৰি ঘৰলৈ ওচি আহে। এদিন তেওঁ ভাৰতীয় বায়ু সেনাত চাকৰিত সোমাই (চিলঙত ভৰ্তি হয়) মুম্বাই, লাহোৰ, আদ্বালা আদি গুহিত কিছু বছৰ থকাৰ পাছত সেই চাকৰি এৰি ঘৰলৈ ঘূৰি আহে। ১৯৪৫ চনত জেৰাই মুম্বত এখন এম ই স্কুলত শিক্ষকতা আৰম্ভ কৰে আৰু অৱশ্যে ১৯৪৯ চনত প্ৰাইভেটকৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অবতীৰ্ণ হৈ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয়। পাছত গড়মুৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰীশ্ৰীপিতাম্বৰ গোস্বামীদেৱৰ আহ্বানক্ৰমে গড়মুৰ বেচৰকাৰী ডাকঘৰৰ পোষ্টমাষ্টাৰ আৰু গড়মুৰ এম ই স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক পদত অধিষ্ঠিত হয়। উক্ত বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰি থাকোতে প্ৰাইভেটকৈ পৰীক্ষা দি ১৯৬৫ চনত বি এ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। এইখন বিদ্যালয়ত চাকৰি কৰি অৱসৰো গ্ৰহণ কৰে।

তেওঁ মিচিং বানে কেবাং (বানী কীবাং)ৰ সভাপতি, অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰিষদৰ সদস্য অসম সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি (১৯৬৬) পদ অলংকৃত কৰিছিল। তেওঁ মিচিং সমাজৰ প্ৰথম সাহিত্যিক পেঞ্চন পোৱা লোক।

তৰুণচন্দ্ৰ পামেগামৰ বচনাৰাজীৰ আটাইবোৰ আজি পাবলৈ নাই। তৃত্যুনি কাগজতৰ ভাৰত “এবাৰ তেওঁৰ যাবাবৰী জীৱনৰ অন্তসান ঘটাবলৈ গৈ জন্মস্থান ২ নং বৰগঞা গাঁৱলৈ গৈ নিগাজিকৈ বাস কৰিবৰ কাৰণে ফলস্ব কৰি মাটি ভেটিব ব্যৱস্থা কৰিছিল; কিন্তু বাৰিষা সিঙ তল গ'ল আৰু অতদিনে পামেগামে বুকুৰ উম দি জন্ম দিয়া আৰু সংৰক্ষণ কৰা লেখনীৰ পাতুলিপি কাগজৰ দ'মটো পানীত তিতি যোৱাৰ লগতে ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে উই পকুৱাই পাই নিৰাপদে শুদ্ধ কৰি পেলালে।” বিবিলি থাকিল প্ৰায়বোৰ অ'ত ত'ত সিঁচৰতি হৈ আছে। তাৰে কিছু সংকলন হৈছে। উল্লেখযোগ্য

কেইখনমান গ্ৰন্থ হ'ল :

(ক) তৰুণচন্দ্ৰ পামেগাম বচনাবলী (প্ৰথম খণ্ড) অসম সাহিত্য সভা— সংকলক ভৃগুমুনি কাগয়ুং আৰু সহযোগী সম্পাদক দীলিপ কুমাৰ ফুকন। ১৯৮৯ চন।

(খ) Prominant Mising Personalities of Assam (Part-1), Edited by Nabin Teye 1993

(গ) মিচিং সংস্কৃতিৰ আলোচনা— সম্পাদনা ভৃগুমুনি কাগয়ুং। ১৯৮৯, পৰিৱৰ্ত্তিত সংস্কৰণ।

(ঘ) মিচিং আনুৰি়তম— (মিচিং আধুনিক গীত) তৰুণচন্দ্ৰ পামেগাম - (সম্পাদনা ভৃগুমুনি কাগয়ুং)। প্ৰথম প্ৰকাশ ১৯৮৫, দ্বিতীয় প্ৰকাশ ১৯৮৮।

(ঙ) অসমৰ জনজাতি গীতি সংকলন— সংকলক ভৃগুমুনি কাগয়ুং - ১৯৮৭।

(চ) Folk songs of the Misings— Editor Birendra Nath Dutta, 1992

তৰুণচন্দ্ৰৰ বচনাবলী গ্ৰন্থৰ কবিতা শাখাত 'প্ৰথম কুকুৰাৰ ডাক', 'মইনাৰ মাত' আদি পচিশটা পদ্য, গীতৰ শাখাত 'কায়ুমনী অইয়া', 'কাজী মলাঃজে অকুম্ অইয়া' আদি ষোল্লটা গীত; উপন্যাস শাখাত, 'পাহাৰ পুৰী', সমাজৰ শেষ সীমাত' আৰু জন্মিবুগৰ ফিবিঙতি' এই তিনিখন উপন্যাস, একাডিকা নাট শাখাত 'পেঁতু', 'পৰাচিত', 'ফেঁজুজালি', 'সংকল্প', 'চোৰ', 'সজি' এই ছখন নাট, মিচিং সাধুকথা শাখাত, 'গাহবি আৰু কুকুৰা', আকাশখম ওখ হ'ল কেনেকৈ' আদি সাতত্ৰিশটা সাধু, সিক্তি সাধু শাখাত 'বোঁটা আৰু বৈলী', তই নে মই' আদি ছটা গল্প, গল্পৰ লেছেবি শাখাত 'আলহী', 'ওভতনি আদি বাৰটা গল্প, আত্মকাহিনী শাখাত 'সৈনিক জীৱন', 'পিতাম্বৰ প্ৰভুৰ সান্নিধ্যৰ সৌন্দৰ্য' এই দুটা আত্মজীৱনীমূলক কাহিনী সন্নিবিষ্ট হৈছে। মিচিং আনু নিৰ্তম' গ্ৰন্থত "কায়ুম নী অইয়া" "কাজী মলাঃজী" আদি পোন্ধৰটা স্বৰচিত মিচিং আধুনিক গীত সংকলিত হৈছে। 'অসমৰ জনজাতি গীতি সংকলন' গ্ৰন্থত 'দুগুন ভাঙাৰ অমাঙাই' (শীতৰ নিয়ৰ সৰা নাছিল) আৰু "অনোম পীত্‌তাঃ ন, দাঁকাংকুংবংকা" (পোহনীয়া চৰাইটো উৰি যোৱাগৈ) আদি দুটা স্বৰচিত আধুনিক মিচিং গীত সন্নিবিষ্ট হৈছে। মিচিং সংস্কৃতিৰ আলোচনা গ্ৰন্থত নিম্নোক্ত প্ৰবন্ধসমূহ সন্নিবিষ্ট হৈছে। যেনে - 'মিৰি বা মিচিং', 'মিচিং সমাজৰ সাংস্কৃতিক জীৱন ধাৰা', 'মুৰংঘৰ', 'আলি আই লুগাং', 'মিচিং সমাজত সমবায় প্ৰথা', 'বয়ন শিল্পত মিচিং জীৱনী', 'মিচিং ধৰ্মবিশ্বাস আৰু গেনা', 'মিচিঙৰ জন্ম-মৃত্যুৰ ওছি', 'পৰাগ', 'মিচিং ঘৰ আৰু ঘৰ লোৱা' আদি।

তৰুণ চন্দ্ৰই পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা কালতেই লিখাত হাত দিছিল। 'মিৰি জয় গণকৰো আহ পশ নহবা মিসন', 'উক্ত এটি কণ' নামৰ কবিতা সেই সময়তেই স্বৰ্গীয় বেণুধৰ শৰ্মাৰ দ্বাৰা সম্পাদিত 'তৰুণ অসম' নামৰ সাপ্তাহিক কাকতত প্ৰকাশ হৈছিল।

তেওঁৰ কিছু কবিতা বা পদ্য তেতিয়াৰ 'বংঘৰ', 'পাৰিজাত', 'পুবেকল', 'দীপক' আলোচনীত প্ৰকাশ হৈছিল। তদুপৰি 'জেউতি', 'আবাহন', 'জয়ন্তী', 'দৈনিক অসম', 'জন শিক্ষা', 'প্ৰকাশ', 'পয়োভবা', 'অৰুনবি বিল্লাম', 'অসমৰ জৰ্জীভাতি', আদিত কবিতা-প্ৰবন্ধ আদি প্ৰকাশ হৈছিল। তেওঁ নিজে দুই-এখন আলোচনী তত্কালীয়া সৃষ্টিগ্ৰহণ সম্পাদনা কৰিছিল। ১৯৪৮-৪৯ চনত যোৰহাটৰ পৰা প্ৰকাশিত 'আবোহন', ১৯৭৫ চনৰ 'বাৰী কীৰ্ত্তন'ৰ বঙানদীৰ অধিবেশনৰ 'বঙানৈৰ বেঙনি' সম্পাদনা কৰিছিল। তেওঁ 'চৰা-মৰা' আৰু 'নাৰী' নামৰ দুখন কবিতা পুথি প্ৰকাশ কৰিছিল। ১৯৭৫ চনত 'উন্ট্ৰেবি' নামৰ গল্পৰ পুথি প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ অসমৰ বিভিন্ন মিত্ৰি এলেকাত ঘূৰি বহুতো সাধু সংগ্ৰহ কৰিছিল, ভালেখিনি লোকগীতো সংগ্ৰহ কৰিছিল। এইবোৰৰ এখন সংকলন ১৯৬২ চনত অসম সাহিত্য সভাই উলিয়াইছিল। Folk songs of the Misinga, Editor Birendra Nath Dutta, 1962 (মিচিংসকলৰ লোক-গীত-সম্পাদক বীৰেন্দ্ৰ নাথ দত্ত, ১৯৬২) গ্ৰন্থখনত সন্নিবিষ্ট গীতসমূহ তৰুণচন্দ্ৰ পামেগামৰ দ্বাৰা সংগৃহীত আৰু সংকলিত। পুথিখনত চাৰিটা খণ্ড আছে। প্ৰথম খণ্ডত সন্নিবিষ্ট সাতোটা গীত, ক্ৰিয়া-কাণ্ডৰ লগত জড়িত গীত আৰু মন্ত্ৰ, দ্বিতীয় খণ্ডত সন্নিবিষ্ট নটা গীত অনুষ্ঠানমূলক আৰু বং-ধেমালিৰ নৃত্যৰ লগত গোৱা গীত। তৃতীয় খণ্ডৰ পচিশটা গীত নিচুকনি গীত আৰু ধাই নাম। চতুৰ্থ খণ্ডৰ এৰিষ্টা গীত প্ৰেম আৰু আসক্তিৰ গীত 'অইনিতম' আৰু 'কাৰান' গীত।

অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ পথাৰত তৰুণচন্দ্ৰ পামেগাম এটি চিনাকি নাম। অসম সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতিৰ পদ অলংকৃত কৰা পামেগাম আছিল একাধাৰে কবি, গল্পকাৰ, নাট্যকাৰ আৰু ঔপন্যাসিক, কথালিখী, প্ৰবন্ধকাৰ আৰু অভিযন্তা। তেওঁৰ বচনাবাজিত আছে মাটিৰ মানুহৰ ছবি, মাটিৰ গোন্ধ। তেওঁৰ কবিতাত নৈৰ পৰুনীয়া, চৰশীয়া, চাপৰি, নাৰীৰ মাহাত্ম্য, নৈসৰ্গিক প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ সুখ-দুখ, হাঁহি-কান্দোন আদি অনুভূতিবোৰৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে। তেওঁৰ 'আধুনিক মিচিং নিঃন্তম' আৰু 'অই-নিঃন্তম'ত ডেকা-গাভৰুৰ সুখ-দুখ, হাঁহি-কান্দোন, বিবহ-বেদনা আদি অনুভূতিবোৰৰ প্ৰকাশ ঘটিছে। তেওঁৰ গল্পসমূহ মিচিং জনবিশ্বাস আৰু লোককথাৰ আধাৰত ৰচিত হৈছে। প্ৰবন্ধসমূহৰ প্ৰায় ভাগতেই মিচিং সমাজৰ ছবি পৰিস্ফুট হৈছে। তেওঁৰ বচনসমূহ আপোন সুৰেৰে সমৃদ্ধ, নিজস্ব বচনাবীতিৰে পৰিপূৰ্ণ।

১৯৩৮ চনত চুইডিচ একাডেমী (অকাডেমি)য়ে মাৰ্কিন লেখিকা পাৰ্ল বাকক তেওঁৰ উপন্যাস 'Good Earth'ৰ সাৰ্থক সৃষ্টিৰ বাবে নোবেল পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰোঁতে মন্তব্য কৰিছিল - 'For her rich and truly epic description of Peasant's life in China and for her biographical masterpiece' 'গুড আৰ্থ'ত চীনা সংস্কৃতিৰ যোগেদি লেখিকাৰ উৎকৃষ্ট বচনাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে। তৰুণ চন্দ্ৰৰ লেখনীতো মিচিং সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ আধাৰত, জীৱনৰ হাঁহি আৰু কান্দোন, সুখ-দুখৰ পৰিস্ফুট হৈছে।

১৯৫৪ চনত চুইডিছ অকাডেমীয়ে আমেৰিকাৰ ঔপন্যাসিক আৰ্ণেষ্ট হেমিংৱে (১৮৯৮-১৯৬১)ক নোবেল পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰোতে মন্তব্য কৰিছিল - 'For his powerful mastery of art of Story telling, most recently displayed in 'the old man and the sea' and for his influence on contemporary style' তৰুণ চন্দ্ৰক নোবেল পুৰস্কাৰ যোগ্য সাহিত্যিক বুলি কোৱাৰ দৃষ্টিত আমাৰ নাই। কিন্তু The old man and the Sea উপন্যাসৰ এই বুঢ়া মাছমৰীয়া ছাণ্টিয়াগো, যি বিশাল সমুদ্ৰৰ বুকুত মাছ বিচাৰি দিনৰ পাছত দিন অতিবাহিত কৰিছিল। তেওঁৰ ধৈৰ্য আৰু অধ্যবসায়ৰ লগত তৰুণ চন্দ্ৰৰ জীৱন জিজ্ঞাসাৰ তুলনা কৰিব পাৰি। যি বাৰে বাৰে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে, কিন্তু কোনোদিনে হাৰ মনা নাই। বৃদ্ধ মাছমৰীয়া ছাণ্টিয়াগোৰ দৰেই তৰুণ চন্দ্ৰৰ জীৱন তৰী। সি মৰিছে কিন্তু ভাঙি নপৰে, ধ্বংস হৈছে কিন্তু পৰাজিত নহয়।

ললিত কুমাৰ দলে

অন্যোমতী দলে পাতিবি

ইংৰাজী সাহিত্য জগতৰ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হেমুৱেল জনছনে (ড জনছন) সাহিত্য আলোচনা প্ৰসংগত জীৱনী সম্পৰ্কে মন্তব্য দিছিল এইদৰে : কোনোবাই এজন লোকৰ জীৱনী লিখিবলৈ হ'লে তেওঁ সেই লোকজনৰ জীৱন স্বৰূপ যেন আছিল তেনেকুৱাকৈয়ে লিখিব লাগিব। মানুহজনৰ বৈচিত্ৰ্যসমূহ আৰু তেওঁৰ বদগুণবোৰো উল্লেখ কৰিব লাগিব। কাৰণ সেই সমস্তই তেওঁৰ চৰিত্ৰ চিহ্নিত কৰে। পিছে এটা অসুবিধা সদায় একে থাকে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰাহে, ভাল হওক, বেয়া হওক চৰিত্ৰ এটাৰ আচৰণ আৰু কাৰ্য পুংখানুপুংখ বিৱৰণ দিব পাৰি সঁচা, পিছে জীৱিতজনৰ প্ৰতি থকা জ্ঞানৰ কাৰণেই সেইবোৰ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি। তেনেবোৰ কথা সদৰী কৰা সময় হোৱালৈ কথাবোৰ মনতেই নৰয়গৈ।”

ডঃ জনছনৰ উক্তিৰ প্ৰতিটো শব্দৰ আক্ষৰিক অৰ্থ বিচাৰি নাপালেও প্ৰায়ত ললিত কুমাৰ দলেৰ জীৱন-বৈচিত্ৰ্যত অনুদঘাটিত ভালেমান বৈশিষ্ট্য চকুত পৰে। নিজৰ বিষয়ে বসিক-প্ৰবৰ দলেয়ে ধেমালিৰ চলেৰে কৈছিল : দলে ললিত কুমাৰ, জ্ঞান বুদ্ধি অপাৰ। এই উক্তি নিতান্তই এক উপকৰ্ম বা উপেক্ষণীয় ধেমালি নহয়। স্বভাৱজাত বসিকতাৰে লগৰীয়াসকলৰ আগত এনেবোৰ কথা কৈছিল যদিও দলেৰ জীৱন কালৰ অভিজ্ঞতা, আচৰণ, আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰৰ সবিশেষ বিশ্লেষণ কৰিলে এগৰাকী বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকৰ ছবি মানস পটত ভাঁহি উঠে।

মাথোঁ তিনিকুৰি চাৰি বছৰীয়া জীৱন কালছোৱাত ললিত কুমাৰ দলেই সীমাহীন অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট অলেখ ঘাত-সংঘাতৰ তিতা-কৈহা পালে। অথচ, সকলো প্ৰতিকূলতা অতিক্ৰম কৰি দলেয়ে মৰ্যাদাৰ শীৰ্ষ স্থানলৈ উঠিব পাৰিছিল। দলেৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিবলৈ ল'লে কিছু অতীতলৈ উভতি চাব লাগিব।

বোকাৰ পদুম ফুল ফুলে। কিন্তু পদুমে ফুৰত বোকা লৈ নাহে। ললিত কুমাৰ দলেও বোকাৰ ফুলা পদুম। লৰিমপুৰ জিলাৰ (এতিয়া ধেমাজি জিলা) বৌজা চাপৰিৰ এটা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালত ১৯২২ চনৰ ২২ মে' সোমবাৰে ললিত কুমাৰ দলে জন্ম হৈছিল। পিতৃ চেনিৰাম দলে আৰু মাতৃ মালতি দলেৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ ললিত কুমাৰৰ প্ৰতি অপভ্ৰান্তেই। কেৰাপুৰৰ গাম বাৰ খাইছিল বাবে তেওঁলোকৰ গাঁওখনক গাম চাপৰি বুলিও কৈছিল। চেনিৰাম দলে আছিল 'পাইক মহল' বৌজাৰ বৌজাদাৰ। সেই সূত্ৰেও পাহঁলৈ

অঞ্চলটো মৌজা চাপৰি নামেৰে পৰিচিত হয়। যিয়েই নহওক, মৌজাদাৰী কাম-কাজ চলাবলৈ সুবিধাজনক স্থান ব্ৰহ্মপুত্ৰ সূতিৰ দক্ষিণ পাৰৰ পৰা উত্তৰ পাৰৰ ওভতা গাঁৱলৈ তেওঁলোক উঠি যায়। মৌজা চাপৰিৰ প্ৰাথমিক স্কুলত ললিত কুমাৰৰ বিদ্যা আৰম্ভ হয়। জন্মগত মেধা লৈ অহা দলেৰ গাত প্ৰতিভাৰ প্ৰচুৰ সজাৱনা দেখি ওচৰ চুবুৰীয়াই তবধ মানিছিল। গ্যেটেই এয়াৰ চমৎকাৰ কথা কৈছিল : জনসমুদ্ৰৰ স্ৰোততেই শান্তভাবে প্ৰতিভাৰ বিকাশ হয়। কিন্তু এইটোও সঁচা যে প্ৰতিভাৰ পূৰ্ণ বিকাশ ঘটিবলৈ আন ভালেমান উপাদানৰো প্ৰয়োজন হয়। প্ৰথম, উপযুক্ত পৰিবেশ আৰু দ্বিতীয়তে বিৰাট ইচ্ছা-শক্তিৰ অবিহনে বিৰাট প্ৰতিভাৰ স্ফুৰণ নহয়। ললিত দলেৰ জীৱন পৰিক্ৰমাত প্ৰতিটো উপাদান আৰু অনুকূল পৰিবেশ ইটোৱে সিটোৰ হাত ধৰাধৰিকৈ আহিছে। পিতৃ-মাতৃৰ একান্ত ইচ্ছানুসৰি তেওঁ ডিব্ৰুগড় জৰ্জ ইনষ্টিটিউছনত নাম ভৰ্তি কৰি স্কুলীয়া শিক্ষাৰ দ্বিতীয় চাপত আগ বাঢ়িবলৈ লোৱা সময়তে আকস্মিকভাবে চৰকাৰী ল'ৰা-হাই স্কুলৰ বৰ্ষ শ্ৰেণীত নাম লগায়। গেলাতে টেঙা হোৱাদি দ্বিতীয় মহাসমৰৰ বিভীষিকাই বিশ্বজুৰি ক'লীয়া ধোঁৱাবে ঢকা আকাশৰ দৰে পৰিবেশ গোমা কৰিলে। চাৰিওফালে স্থবিৰতা আহি পৰিল। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ বেয়াকৈ পৰিল। ১৯৩৯ চনৰ পৰা ১৯৪৫ চনলৈ ছটা বছৰ ললিত কুমাৰৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ স্থবিৰতা আৰু হতাশাৰ কাল বুলি চিহ্নিত হৈছে। সোতৰ বছৰ বয়সৰ ললিত কুমাৰ দলেৰ মনৰ ওপৰতো অদৃশ্য চাপ এটা পৰিল।

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিহিংমুখ সূতিৰ উত্তৰৰ দ্বীপ গাম চাপৰিত জন্মা ললিত কুমাৰ ললিত-পালিত হৈছিল বৰলুইতৰ পাৰৰ সাকৱা মাটিত, সেউজীয়া ধাননিৰ সোণালী শইচৰ মাজত পুষ্ট হৈছিল তেওঁৰ দেহ আৰু বিনন্দীয়া প্ৰকৃতিৰ পৰা অনাবিল আনন্দ লাভ কৰি তেওঁ পৰিপূৰ্ণ কৰিছিল শৈশৱ আৰু কৈশোৰ কাল যৌৱনৰ দোকমোকালিৰ স্বপ্ন-মধুৰ দিন এই আহো, এই আহো পৰতে মহাযুদ্ধৰ বিশ্ববিপৰ্যয়ে বিচ্ছিন্ন কৰা তেওঁৰ শিক্ষা জীৱনৰ ছিগা আগ পুনৰ বিচাৰিবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু তাৰ আগতে অৰ্থাৎ ১৯৪৮ চনত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ আগৰ কালছোৱাত দ্বিধাৰম্ভ, হতাশপ্ৰভুতাই তেওঁৰ প্ৰচুৰ ক্ষতি কৰিলে। শৈশৱ, কৈশোৰ কালছোৱাত তেওঁ আছিল পৰিয়ালৰ আলাসৰ লাডু। তেওঁৰ নাছিল কি? মিচিং সমাজৰ বাৰগাম ফৈদৰ প্ৰথম গাম খিতাপ দিছিল আহোম স্বৰ্গদেৱে তেওঁৰ পিতৃ কান্ধাং গামৰ পঞ্চম পুত্ৰ চেনীৰাম দলেক। সমাজৰ শ্ৰদ্ধেয় ব্যক্তি আছিল তেওঁ। খ্যাতি আৰু সন্মানৰ আসনত বহি চেনীৰামে আনহাতে অধিকাৰী হৈছিল অগাধ সম্পত্তিৰ। চাৰি-পাঁচটা হাতী, গৰু-ম'হেৰে ভৰা গোহালি, ধান-মাহ-সৰিয়হেৰে উজ্জৈৱী ভঁৰাল, ইমূৰৰ পৰা সিহুৰলৈ মনিৰ নোৱৰা চাহেবৰ। বান্ধি-বেটীৰে পৰিবেষ্টিত পৰিয়াললৈ দিনে-নিশাই অবাধে আহিছিল ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁওবাসী, ইষ্ট-কুটুৰ, আলহী-মুলহী। অতিথিপৰায়ণ পৰিয়ালটোৱে মাছে-মঙছে, গাৰীৰে-পানীয়ে

আলহীক আপ্যায়ন কৰি পবিত্ৰপু হৈছিল। বজা মহাবজাৰ দৰে বসন ভূষণ পৰিধান কৰি আঢ্যবস্ত্ৰ পৰিয়ালৰ গৌৰৱত গৌৰৱাৰিত গাম পৰিয়ালক সকলোৰে জ্ঞান-ভক্তি আৰু সন্মীহ কৰি চলিছিল। সেই পৰিয়ালৰ উদিত সূৰ্যক সাময়িক পলৰীয়া মেখে ঢাকিব খুজিও ঢাকিব নোৱাৰিলে। যদিও ললিত কুমাৰক ফুৰুৱীয়া কনক কমোৱা তুলাৰ দৰে উৰি ফুৰিবলৈ অন্তৰৰ পাব ভগা আবেগে যেনি তেনি বিধৰ কৰিছিল তথানি তেওঁ শেহত স্থিৰ হৈছিল। সপ্তম শ্ৰেণীমানতে তেওঁ পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি উদাসীন হৈ পৰিছিল। উদাসীন স্বভাৱ গঢ় লৈ উঠাত তেওঁ সাধু সন্ন্যাসীৰ বেশ ধাৰণ কৰিলে। ভগৱদ ভক্তিত গদ গদ হৈ পৰিছিল। ডাঢ়ি-চুলি ৰাখি সাইলাখ বীৰ শিৱাজীৰ দৰে বেশ ধৰি কঁকালত তৰোৱাল আৰি, মুকত পাণ্ডুৰি মাৰি বঙচুৱা খোঁৰা এটাৰ পিত্তিত উঠি ইখনৰ পৰা সিখন গাঁৱলৈ গৈ পৰিয়াল-পৰিজন, আত্মীয় স্বজনৰ খবৰ লোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিল। বিহাৰী সাজি কুস্তি শিকি শৰীৰ চৰ্চা কৰিবলৈও ধৰিলে। ১৯৪২ চনত বিত্তীয় মহাসমকৰ সময়ত তেওঁ উজনিৰ মাৰ্বেষ্টাটলৈ গৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে। বুদ্ধ শামকটাত গাঁৱৰ ল'খা নিজ গাঁৱলৈ উভতি আহিল। কানি কৰ্মবিহে সকলোকে কৰ বেছি পৰিমাণে লভিছিল। সংগ দোবত মিচিং গাঁৱৰ ইখৰ-সিখৰত বহি চিলিহত কানি ভৰাই কানি খোৱা অভ্যাস কৰিলে। গিছে মাতৃৰ বস্তা চকু দেখি আৰু নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰি পাৰি হাঁহি মুখে সেই বদভ্যাস ত্যাগ কৰিলে। তেওঁ মাজে সময় কৰা আন দুই-এটা ঘটনাই আমোদবো সৃষ্টি কৰিছিল। তেওঁ নিমখৰ ব্যৱসায়ো কৰিছিল। এবাৰ নিমখ ৰোজাই কৰা লাওখন পানীত বুৰ যোৱাত পানীত ডুব মাৰি নিমখ উদ্ধাৰত লাগিছিল। পানীত গলি পমি নিমখৰ অস্তিত্ব যে নাইকিয়া হয়, সেই কথা পাছত বুজি পাৰি নিজৰ কৃতকৰ্মৰ বাবে নিজে হাঁহিলে। আন এটা কথাৰ পৰা ললিত কুমাৰৰ সকলোৰে নিৰ্বোধ কালিদাসৰ দৰে মুঢ়তাৰ বাবে পুঠৌ জন্মিলেও ললিত কুমাৰৰ স্বভাৱ-সুলভ হাস্যবোধৰ বাবে আমোদৰ খোৰাক দিয়ে। এবাৰ হেনো তেওঁ ঈশ্বৰৰ নামত ধ্যানস্থ হৈ থকা অৱস্থাত চকু মেলি চাই দেখে এযোৰ উজ্জ্বল জ্যোতি তেওঁৰ ফালে ওচৰ চাপি আহি আছে— কলেক পাছতে সমুখেৰে সাউথকৈ ক'লা মেকুৰী এটা পাব হৈ যোৱাতহে বুজিব পাৰিলে স্বয়ং ভগৱানৰ অবিৰ্ভাব নহয়— চিকাৰ সজানী বিড়ালীহে। সেই দৰে পছ চিকাৰ, মৌৰ বাহত খোঁচ মৰা বিধৰ নিচাবোৰতো আছেই। তেওঁক লৈ বিমান জৰুৱা কৰুৱা আছিল তাৰ বিপৰীতে মূৰ কামোৰণিও কম নাছিল। ল'ৰাই শিক্ষা-শিক্ষা লাভ কৰি বৰ মানুহ হ'ব, ভাল চাকৰি-বাকৰি কৰি বংশৰ মুখ উজ্জ্বল হ'ব ইত্যাদিবোৰ পিতৃ-মাতৃৰ সপোন থান-বান কৰি ল'ৰাই উল্লেখন বা কলাই দিহিঙে দিপাঙে ঘূৰি ফুৰাত হতাশ বিষৰ্ব হৈ পিতৃ-মাতৃয়ে উপায়ন্তৰ হৈ সুমতি হওক বুলি পূজা-পাতল কৰা সাতজনীয়া, নজনীয়া, ঐকেশ জনীয়া ভকতক মাতি চাউল সিঁজাবলৈ দিয়া মিচিং পূজাৰ ভানি - 'ভাঃত যাঃয়ঃ লুতঃল', 'দঃঞিঃ পঃলঃম লুতঃদ', 'চিঃকিন্ কঃনে', 'চিনে মঃলঃম লুতঃদ' আদি আগবঢ়োৱা

কৃতবোৰতো আছেই। ঘৰ-সংসাৰ পাতি দিলে। উদাসীন ললিত কুমাৰ দলে সংসাৰৰ মাজত বন্দী কৰি পিতৃ-মাতৃয়ে তেওঁক অমিলি দলেৰ লগত বিবাহ পাশত আৱদ্ধ কৰিলে।

জন্মগত বুদ্ধি-বৃষ্টি থকা সত্বেও ললিত কুমাৰৰ ভাগ্য-বিপৰ্যয় ঘটিছিল সাময়িকভাৱেহে। বিবাহিত ললিত কুমাৰে সাংসাৰিক জীৱনত হাবুডুবু নাখাই পুনৰ শিক্ষা জীৱনলৈ ঢাপলি মেলিলে। ডিব্ৰুগড় চৰকাৰী ল'ৰা হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক দণ্ডীৰাম দেউৰীৰ পৰামৰ্শ ক্ৰমে ললিত কুমাৰে পঢ়াত মনোনিবেশ কৰিলে। প্ৰবেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ গুৱাহাটীলৈ আহি কটন কলেজত ভৰ্তি হ'ল। কটন কলেজৰ পৰা আই এ আৰু ১৯৫২ চনত বি এ ডিগ্ৰী লাভ কৰিলে। তেওঁ গুৱাহাটীৰ আৰ্ল ল কলেজত আইন পঢ়িবলৈ ল'লে। কটন কলেজৰ ছাত্ৰ ৰূপে থকা কালত সহপাঠীসকলৰ মাজত তেওঁৰ সৰলতা, হাস্য বোধৰ বাবে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল। আনহাতে বিবাহিত ললিত কুমাৰ ছাত্ৰাবাসৰ আৱাসীসকলৰ মনত ককাইদেউ, দাদা, গাঁওবুঢ়া, বসিক প্ৰবৰ বুলিও সুপৰিচিত আছিল। তেওঁৰ ইংৰাজী ভাষাটো প্ৰিয় আছিল গুণে ভাষাটোত বৃৎপত্তি লাভ কৰিছিল। সেইকাৰণে তেওঁ সলসলীয়াকৈ ইংৰাজীত বক্তৃতা দিব পাৰিছিল। অসমীয়া, বাংলা, হিন্দীও তেওঁৰ মুখত আঁঠে ফুটিদি ফুটিছিল। কটন কলেজত অনুষ্ঠিত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত অংশ গ্ৰহণ কৰি তিনিবাৰ শ্ৰেষ্ঠ তৰ্কিক ৰূপে পুৰস্কৃত হৈছিল। ছাত্ৰাৱস্থাতে পৰা তেওঁ মহাত্মা গান্ধী আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়। তেওঁ শিক্ষা জীৱনৰ সিমানতে ওৰ পেলাই সক্ৰিয় ৰাজনীতিত নামিলে। সেই কাৰণে আইনৰ ডিগ্ৰী তেওঁৰ লোৱা নহ'ল।

তেওঁ কটন কলেজত পঢ়ি থকা কালতে ১৯৫০ চনৰ প্ৰলয়ংকৰী বৰভূইকঁপৰ প্ৰকোপত পৰে সমগ্ৰ অসম। উজনি অসম হয় অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত। ললিত কুমাৰৰ ওভতা গাঁৱৰ লগতে 'পাইক মহল' মৌজাৰ প্ৰায় সাতাইশখন গাঁও ভূমিকম্পত সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হয়। সেই বিপৰ্যয়ৰ পাছত দলেৰ পৰিয়ালৰ গৰুমৰা অঞ্চলৰ পুৰি গাঁৱলৈ উঠি যায়। উত্তৰপৰীয়া ৰাইজৰ অৰণলীয়া দুখ-দুৰ্দশাৰ পৰত ললিত কুমাৰ দলেৰ দৰদী মন স্থিৰেৰে নাথাকিল। সেই দুৰ্যোগৰ মুহূৰ্তত তেওঁ ৰাইজৰ মাজত থিয় হৈ সাহায্যমূলক নানান কামত জড়িত হৈ পৰিল। সাতাইশখনকৈ গাঁও উন্ন হোৱাত তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা বিপৰ্য্যো আহি পৰিল। মৌজাদাৰী উঠি যোৱাত বিপৰ্যয় দুগুণে বাঢ়িল।

১৯৫৭ চনত অনুষ্ঠিত সাধাৰণ নিৰ্বাচনত খেয়াজি-মৰাণ সমষ্টিৰপৰা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰূপে অসম বিধান সভালৈ তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছিল। ইয়াৰ খাই কাৰণ হ'ল বি এ পাছ কৰাৰ পাছতে তেওঁ তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিৰুণোম মেধি, বিমলা প্ৰসাদ চলিহা আদি নেতৃবৰ্গৰ সন্নিধ্যলৈ আহিবলৈ সুযোগ পাইছিল। অবশ্যে ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত এটা কাৰণ আছিল। ১৯৫২ চনত ডিব্ৰুগড় কান্ধৰী ময়দানত অনুষ্ঠিত বিপুল জন সভাত তেওঁ দিয়া তেজোদ্দীপ্ত ভাষণে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে সেইখন

সভাত স্বয়ং ভাৰতৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু উপস্থিত আছিল। সেই সভাতেই দলেৰ সাৰলীল, তথ্য গধুৰ ভাষণত মুগ্ধ হৈ তেওঁক কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবলৈ মুকলি আহ্বান জনায়। দলেৰ সক্ৰিয় ৰাজনীতিত যোগদান আৰু বিধান সভাৰ সদস্য পদ লাভৰ গুৰি কথাও সেয়াই আছিল।

১৯৫৮ চনত চলিহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ কালত ৰম্ভে সংস্কৰীয় সচিব (পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী চেক্ৰেটাৰী) নিযুক্ত হয় একমাত্ৰ দক্ষতা আৰু একাগ্ৰতাৰ বাবেই। অতি কম দিনৰ ভিতৰতে সকলো সতীৰ্থৰ আস্থা আৰু প্ৰিয়ভাজন হৈ পৰা ললিত দলে মানুহজন বিধায়ক ৰূপে নিজ সমষ্টিতো জনপ্ৰিয় হয়। সেয়েহে ১৯৬২ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত পুনৰ তেওঁ ধেমাজি-ঢকুৱাখনা সংৰক্ষিত সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ চলিহা মন্ত্ৰী সভাত বন দপ্তৰৰ উপ-মন্ত্ৰীৰূপে যোগদান কৰে। মন কৰিবলগীয়া যে মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ পৰা এই সন্মান তেওঁৰেই প্ৰথম লাভ কৰে। অসমৰ জনজাতীয় বাৰে বহনীয়া ভাৰা-সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা-আকৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ তেওঁ ভালেমান গঠনমূলক আঁচনি হাতত লৈছিল। আনহাতে জনজাতীয়-জনগোষ্ঠীসমূহৰ বসতি প্ৰধান অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি ভাব বিনিময় কৰি সৌহাৰ্দ্য সম্প্ৰীতিৰো পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিছিল। তদুপৰি জনজাতিসকলক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইসঁতিলৈ আনিবলৈ তেওঁ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। এই মহান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি তেওঁ ১৯৬৬ চনত কলাজানত বহা মিচিং বানে কেৰাঙৰ অধিবেশনৰ আভ্যৰ্থনা সন্মিতিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে ইন্দিৰাগান্ধীক সেই অধিবেশন উদ্বোধন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল। ইতিমধ্যে ভাৰতৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী লাল ৰাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ ত্যাগপত্ৰ আকস্মিক পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটাত ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হয়। কীৰাং উদ্বোধনৰ ভাৰ স্বাভাৱিকতে প্ৰধান মন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ ওপৰত পৰিল। ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধান মন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে মিচিংসকলৰ চহকী সংস্কৃতিক সন্মান জনাই মিচিং ফুলাম সাজপাৰ পিন্ধি উদ্বোধন কৰা দৃশ্য বহুতো লোকৰ স্মৃতিত এতিয়াও সজীব হৈ আছে। সেইখন সভাত নেফাৰ দায়িং ইৰিং, নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চিলো আও আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিমলা প্ৰসাদ চলিহা প্ৰমুখ্যে কেৰাগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে যোগদান কৰি অনুষ্ঠানৰ শোভাৰ্চন কৰিছিল। মহামিলনৰ ক্ষেত্ৰক তীৰ্থভূমিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু সুৰ সঙ্গীট ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ যোগদানে। যাৰ সাংগঠনিক দক্ষতাৰ ফলত উদ্ভব-পূৰ্ব অঞ্চলৰ প্ৰায় সকলো জনগোষ্ঠী একত্ৰে মিলিত হোৱাৰ প্ৰয়াস লাভ কৰিছিল সেই গৰাকী প্ৰশস্ত হৃদয়ৰ গৰাকী ললিত কুমাৰ দলেই পৰৱৰ্তী কালত বানে কীৰাঙৰ সভাপতিৰ পদ অলংকৃত কৰে। একে সময়তে তেওঁ ধেমাজি কংগ্ৰেছৰো সভাপতিৰ পদ লাভ কৰে।

ৰাজনৈতিক ধামধুমিয়াত এই গৰাকী জননেতাই ১৯৬৭ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত একেটা সমষ্টিতে পৰাজয় বৰণ কৰিব লগীয়া হয়। পিছে কৰ্মদ্যোগী দলে ৰহি থকা

বিধৰ নেতা নহয়। তেওঁ জন সেৱাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিজকে ব্যস্ত ৰাখে। ইতিপূৰ্বে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছতো আকস্মিক দুৰ্যোগ নামে। ১৯৬৯ চনত কংগ্ৰেছৰ বিভাজন ঘটে। অসমৰ দেৱকান্ত বৰুৱা এগৰাকী শক্তিশালী নেতা ৰূপে কেন্দ্ৰত সুপ্ৰতিষ্ঠিত হোৱাত ললিত কুমাৰ দলেয়েও ইন্দিৰা গান্ধীৰ ফৈদত থাকি দলক আগবঢ়াই নিয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছে জটিল কালছোৱাৰ সংগী ললিত কুমাৰ দলেৰ ওপৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিৰ গুৰুভাৰ অৰ্পণ কৰে। ১৯৭১ চনৰ পৰা ১৯৭৮ চনলৈকে এই দায়িত্ব তেওঁ সুচাৰুৰূপে পালন কৰি নিজৰ কৰ্মদক্ষতা আৰু বিচক্ষণতাৰ পৰিচয় দিয়ে।

অতি সুখৰ কথা যে ১৯৭৭ চনত অনুষ্ঠিত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰপৰা তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী জনতা দলৰ স্বৰ্গীয় মহানন্দ বৰাক ৬৫ হেজাৰ ভোটত হৰুৱাই লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। মিচিং সম্প্ৰদায়ৰপৰা সংসদলৈ নিৰ্বাচিত তেওঁ প্ৰথমগৰাকী সদস্য হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰে। অসমৰ আৰ্থ-সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ সমস্যাসমূহত তেওঁ গভীৰভাৱে মনোনিবেশ কৰিছিল আৰু এইবোৰৰ নিবাৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল।

ললিত কুমাৰ দলেৰ ৰাজহুৱা জীৱন নিকা আছিল। গান্ধীবাদী দলে এগৰাকী নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছিল আৰু সত্ততে মুৰত গান্ধী টুপিটো পৰিধান কৰি এক সৰল, অনাড়ম্বৰ আৰু আদৰ্শ জীৱন-যাপন কৰিছিল। তেওঁ কাহানিও দুৰ্নীতিক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাছিল।

তেওঁ অসমৰ এগৰাকী উপমন্ত্ৰী হৈয়ো ভালেমান উন্নয়নমূলক কামত হাত দিছিল। বিশেষকৈ নিজৰ সমষ্টিৰ বাদেও উত্তৰ পাৰৰ অনুন্নত অৱস্থাৰ উন্নতি সাধন কৰিছিল। তেওঁৰ অক্লান্ত চেষ্টা আৰু শ্ৰমৰ ফলত উত্তৰ পাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মথাউৰি, উত্তৰ লক্ষীমপুৰৰপৰা জোনাইলৈকে যোৱা ৰে'ল লাইনৰ নিৰ্মাণ, ঘাইপথৰ উন্নতি সাধন, প্ৰশাসনীয় সুবিধালৈ লক্ষ্য ৰাখি ধেমাজি আৰু জোনাই মহকুমা গঠন কৰি উত্তৰ লক্ষীমপুৰ মহকুমাক পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ জিলাৰ কেন্দ্ৰস্থল ৰূপে গঢ়ি সুকীয়া লক্ষীমপুৰ জিলা গঠন কৰাটো তেওঁৰ কৃতিত্ব বুলি ক'ব লাগিব।

ললিত কুমাৰ দলেৰ প্ৰায় চাৰি দশক কালৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত নিজৰ অঞ্চলটোৰ, সমষ্টি আৰু সমগ্ৰ উত্তৰপাৰৰ সমস্যাবলীৰ উপৰিও ৰাজ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ সমস্যাবলীৰ প্ৰতি সদা সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিছিল। সমস্যাৰ গভীৰতা উপলব্ধি কৰি সেইবোৰৰ নিবাৰণৰ বাবে হুস্মাদী আৰু দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল। বিষ্ণুৰাম শ্বেধি, বিমলা প্ৰসাদ চলিহা, মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী, শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহৰ সতীৰ্থ আৰু ৰাজনৈতিক সহযোগী ৰূপে ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ দিশত যৌথ অভিযান চলাইছিল। দল আৰু চৰকাৰ চলোৱা দুইটা কামৰ অংগাংগী সম্পৰ্ক বন্ধা কৰা দৃষ্টান্ত দলেয়ে পৰিচয় কৰাত অকুণ্ঠ ৰাখিছিল।

সেই কাৰণে ওপৰ মহলত তেওঁ অজ্ঞাত-শব্দ আছিল। তেওঁৰ কাৰ্যকালছোৱাত বহুকেইগৰাকী স্নেহাৰী আৰু প্ৰতিভাবান ৰাজনীতিকৰ সমাবেশ ঘটিছিল। অসমৰ ৰাজনীতিৰ এই ভোটগুৰাবোৰৰ নিবিড় সান্নিধ্যলৈ আহি ললিত কুমাৰ দলেই এগৰাকী পৰিপক্ক ৰাজনীতিক ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল।

দলেয়ে অসমৰ জনজাতীয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি ৰূপে ১৯৫৭-৫৮ চনত ইউ এন. থেবৰ কমিটিক সাক্ষ্য দি জনজাতীয় সমস্যাসমূহৰ যুক্তিপূৰ্ণ দাবী উত্থাপন কৰাৰ লগতে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যৰো যোগান ধৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা প্ৰাণ্য সুবিধা আদায় কৰিছিল। অসম ট্ৰাইবেল সংঘৰ তেওঁ মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ১৯৬৬ চনতে। তেওঁ বানী কীবাং বা মিচিং ৰায়ত বিশেষ সন্মিলনৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হৈ সমূহ জনজাতিক একত্ৰিত কৰিবলৈ চলোৱা প্ৰয়াসৰ কথা আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে। 'ভাৰতীয় আদিম জাতি সেৱক সংঘ' নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ এগৰাকী নিষ্ঠাৱান স্ক্ৰুসা ৰূপে দলেৰ সেৱা স্মৰণীয় হৈ আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰপাৰ আৰু দক্ষিণপাৰৰ সুকীয়া সুকীয়া সমস্যাত জৰ্জৰিত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁৰ নৈতিক দায়িত্ব আছিল বুলি তেওঁ উপলব্ধি কৰিছিল। সেইবাবে ডিব্ৰুগড় মহকুমাটো নৈৰ দুয়োপাৰে বিস্তৃত যদিও যোগাযোগৰ বিচ্ছিন্নতাৰ বাবে সদায় অন্ধকাৰৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল। তদুপৰি, দুয়োটা পাৰৰ যাতায়াতৰ সুবিধাৰ নিমিত্তে ঘাট নিৰ্মাণ কৰাইছিল, ডাঙৰ আলি নিৰ্মাণৰ উপৰি শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰিছিল। প্ৰশিক্ষণ যোগ্য যে উত্তৰপৰীয়া ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে জন-স্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয় স্থাপন দলেৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাৰ ফল। অতি দুৰ্গম ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ আলি-পদূলি নিৰ্মাণ কৰি দলেয়ে অভিলেখ স্থাপন কৰিছিল। স্মৰণযোগ্য যে চিচিমুখ-চিচি কলঘৰ পথ, চিচি কলঘৰ টেকেলিফুটা পথ, পূব চিচিমুখ ডাঠ বনাঞ্চল আৰু সৰু বৰ নৈ-উপনৈৰে পৰিপূৰ্ণ অঞ্চলত অকাজান হাইস্কুল স্থাপন তথা ধেমাজি কলেজ প্ৰতিষ্ঠাত ললিত কুমাৰ দলেৰ ভূমিকা আছিল অনন্য আৰু একক। তেওঁৰ অন্তৰ আছিল উদাৰ। দান বৰঙণি দিয়াতো তেওঁৰ হাতৰ মুঠি সদায় খোলা আছিল। উদাহৰণ স্বৰূপে পূবমী ভিলা এম ডি স্কুল স্থাপনৰ বাবে তেওঁ ছবিচা মাটি দান কৰি নিজৰ বিদ্যানুৰাগী মন আৰু মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দিছিল। সমবায়-আন্দোলনৰো তেওঁ এগৰাকী অগ্ৰগণ্য ব্যক্তি আছিল। ভিতৰুৱা আৰু পিছপৰা অঞ্চল খাটি খোৱা দুৰীয়া পৰিয়ালৰ সুবিধাৰ নিমিত্তে তেওঁ সমবায় সমিটি গঠন কৰি গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজক উৎসাহিত কৰিছিল। তুলনামূলক ভাবে পিছপৰা উত্তৰপৰীয়া ৰাইজৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন আৰু পৰিবহন, যাতায়ত আদিকে ধৰি প্ৰশাসনীয় দিশৰ অভাৱ অভিযোগ লাঘবৰ বাবে ললিত কুমাৰ দলেৰ পৰিকল্পিত আৰু দূৰদৰ্শী প্ৰচেষ্টাৰ ফলতেই উন্নয়নৰ ভালেমান দিশ চকুত পৰে।

সদা হাস্যমুখৰ, মাতৃভাষা মিচিংকে প্ৰমুখ্য কৰি বিভিন্ন ভাষাত উদাস্ত ভাৱেৰে বিমুগ্ধ কৰিব পৰা ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী ললিত কুমাৰ দলেৰ কৰ্মজীৱন তেনেই চুটি হ'ল।

তেওঁ ১৯৮১ চনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হৈয়ো বিশেষ পৰিস্থিতিত নিৰ্বাচন স্থগিত ৰখাত ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল। কিন্তু অন্যত্ৰ তেওঁৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ অন্ত পৰা নাছিল। শাৰীৰিক আৰু মানসিক অভ্যন্ত শ্ৰমৰ বাবে তেওঁ নৰিয়াত পৰে। সেই যে ১৯৮৩ চনতে শয্যা ল'লে— অসমৰ ভিতৰে-বাহিৰে নানান চিকিৎসা কৰিও দলেয়ে আৰোগ্য লাভ কৰিব নোৱাৰিলে। ১৯৮৬ চনৰ ১৮ মাৰ্চ তাৰিখে এইগৰাকী সৰবৰহী জননেতাৰ দেহাৱসান ঘটিল।

তিনিজন পুত্ৰ আৰু চাৰি গৰাকী কন্যা সন্তান, পত্নী অমিলি দলে, অগণন আত্মীয়-স্বজন-গুণমুগ্ধক এৰি গুৱাহাটীৰ কাছাৰী বস্তিৰ বাসভৱনতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা ললিত কুমাৰ দলেৰ সংগ্ৰামী আৰু উৰ্দ্ধমুখী সন্তা চিৰ জ্যোতিস্মান হৈ ৰ'ব। লৰালিৰে পৰা গীত-মাত, বাংগ-কৌতুকত নিমগ্ন ললিত কুমাৰৰ ইংৰাজী কাব্য প্ৰীতি আছিল অতুলনীয়। তেওঁৰ কণ্ঠনিসৃত এইছ ডব্লিউ বিছামৰ সেই কাব্য পংক্তি :

'God washes the eyes by tears,
Untill they can behold the invisible land

Where tears shall come to more আজিও নীৰৱে তেওঁৰ কবৰ স্থানত এপিটফকপে অনুৰণিত হৈ আছে।

পৰক আপোন কৰি এই প্ৰতিভাধৰ জননেতাগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ লীন হ'লেও তেওঁৰ কীৰ্তিৰ পতাকা অগ্নান বদনে উৰি আছে, উৰি থাকিব।

মেঘবাজ কৰ্মকাৰ

কমল কুমাৰ তাঁতী

অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী সমাজৰ লেখক-সাহিত্যিকসকলৰ ভিতৰত ভোটাভৰাপে জিলিকি থকা এটা নাম হৈছে স্বৰ্গীয় মেঘবাজ কৰ্মকাৰ। চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে যিসকল শিল্পী-সাহিত্যিকে অৱদান আগবঢ়াই গৈছে, তাৰ ভিতৰত সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ মেঘবাজ কৰ্মকাৰ আগবণ্ডত। চাহ জনগোষ্ঠীৰ পথিকৃৎ লেখক মেঘবাজ কৰ্মকাৰে তেওঁৰ লেখা-মেলাৰ মাজেদি চাহ-জনগোষ্ঠীৰ আত্ম পৰিচয়ৰ দৃষ্টিভংগীক এক বিশালায়তন দিছিল।

যি সময়ত অসমৰ চাহ বাগিচাবোৰত চাহ শ্ৰমিকসকলে একমাত্র কঠোৰ শ্ৰমৰ মাজতে নিজকে বিলীন কৰি দিছিল, প্ৰায় নিৰক্ষৰ জনগোষ্ঠীটোৰ আত্মপ্ৰকাশ বা বিকাশৰ কোনো চেষ্টানাই নছিল, সেই সংকটকালীন সময়ত মেঘবাজ কৰ্মকাৰদেৱে জীৱনৰ বিভিন্ন ঘাত-প্ৰতিঘাত অতিক্ৰম কৰিও সাহিত্য চৰ্চাৰ জংকুৰ খটাই তাক বিকশাই তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অবিহণা যোগাইছিল— যাৰ মাজেৰে অসমৰ সবাতোকৈ অৱহেলিত-নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠীটোৰ সমাজজীৱন, কলা-সংস্কৃতি আৰু জ্ঞান আন গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশবোৰ উন্মোচিত হৈছিল।

মেঘবাজ কৰ্মকাৰৰ পূৰ্বপুৰুষসকল আছিল বিহাৰৰ পৰা ১৯২৩ চনৰ জানুৱাৰী মাহত জামিৰা চাহ বাগিচাৰ কাৰৰ গাঁৱত মেঘবাজ কৰ্মকাৰৰ জন্ম হয়। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম স্বৰ্গীয় বাহাদুৰ কৰ্মকাৰ আৰু মাতৃৰ নাম স্বৰ্গীয়া কুসুম কৰ্মকাৰ। তেওঁৰ তিনিবছৰ বয়সতে মাকৰ মৃত্যু হোৱাত মাতামহ স্বৰ্গীয় ৰাধানাথ কৰ্মকাৰৰ তত্বাৱধানত তেওঁ ডাঙৰ-দীঘল হয়।

১৯৩৫ চনত জামিৰা পাত্ৰগাঁও মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ পৰা মজলীয়া শিক্ষা শেষ কৰি সেই বছৰতে বৰ্তমানৰ বাগীবৰ নীলমণি ফুকন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ভৰ্তি হয়। ১৯৪১ চনত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল যদিও সফলতা লাভ কৰি নোৱাৰিলে। বিভিন্ন সময়ৰ মাজেদি গৈ ১৯৬০ চনত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়।

দ্বিতীয় মহাসমৰৰ সময়ত তেওঁ এজন চফল ডেকা। সেইসময়ৰ অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাই অবশ্যজৰী কৰি তোলা কঠোৰ ব্যস্ততাৰ মুখামুখি হ'ল তেওঁ। তৎসময়ত হতাশ নহৈ সেইসময়ত বুঢ়িছ সৈন্য লিডুৰ পৰা ব্ৰহ্মদেশৰ সীমান্তলৈ যাৰ পৰাকৈ বান্ধা বন্ধা যি কাম চলিছিল, উক্ত কামত তেওঁ এজন মহৰী হিছাপে যোগদান কৰে। কিছুদিনৰ

পিছতে ৰাভা বন্ধা কাম শেষ হোৱাত তেওঁ ল'ক'ম'টিভ ৱৰ্কশপত সাধাৰণ ক্লিনাৰ হিছাপে চাকৰিত সোমায়। কিন্তু কৰ্মদক্ষতাৰ গুণত তেওঁ কিছুদিনৰ ভিতৰতে শ্বেড্‌ফাৰ্কলৈ পদোন্নতি লাভ কৰে। এনেসময়তে তেওঁ টান নৰিয়াত পৰিল আৰু লিডু এৰি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া হয়।

১৯৪৫ চনত শ্ৰীমতী ৰাজবতী সিঙৰ সৈতে তেওঁ বিবাহপাশত সোমায়। ১৯৪৬ চনত তেওঁ মোহনাখাটৰ কিছু দূৰত থকা টিংখং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষক হিছাপে নিযুক্ত হয়। সেই বিদ্যালয়ত এবছৰ প্ৰধান শিক্ষক হিছাপে কাৰ্যকাল চলোৱাৰ পাছত ১৯৪৭ চনৰ ৯ নৱেম্বৰত বৰবৰুৱা ৰামেশ্বৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কাৰ্যালয় সহকাৰী হিছাপে নিযুক্তি লাভ কৰে। ১৯৬০ চনত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰভাষা প্ৰচাৰ সমিতিৰদ্বাৰা পৰিচালিত 'বিশাৰদ' পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু পিছৰ বছৰৰ পৰা উক্ত বিদ্যালয়তে অতিৰিক্ত হিন্দী শিক্ষকৰ পদ গ্ৰহণ কৰে। শিক্ষকতাৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰভাষা হিন্দীৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কামত নিজকে আত্মনিয়োগ কৰে। তদুপৰি Auxiliary Cadet Corps ৰ অফিচাৰ হিছাপেও শিক্ষাৰ্থী বাহিনী পৰিচালনাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে।

অসম পঞ্চায়তীৰাজৰ প্ৰথমটো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত মেঘৰাজ কৰ্মকাৰ জামিৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰথম গৰাকী সভাপতি নিৰ্বাচিত হয়। পিছৰটো গাঁও পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনত চাকৰীয়াসকল সভাপতি পদত প্ৰাৰ্থী হ'ব নোৱাৰা চৰকাৰী নিৰ্দেশ ঘোষণা হোৱাত জামিৰা গাঁও পঞ্চায়তলৈ সদস্য নিৰ্বাচিত হয়।

১৯৫২ চনৰ প্ৰথমটো সাধাৰণ নিৰ্বাচনত মেঘৰাজ কৰ্মকাৰদেৱে 'সৰ্বদল'ৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে লাহোৱাল সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিবলৈ লৈছিল যদিও ঘৰুৱা আৰু ব্যক্তিগত কাৰণত ই সম্ভৱপৰ নহ'ল। তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ সক্ৰিয় দলীয় ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি থাকে। সক্ৰিয় ৰাজনীতিত নাথাকিলেও সামাজিক কাম-কাজ, সংস্কৃতি আৰু সাহিত্য-চৰ্চাৰ সৈতে তেওঁ সদায়েই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল।

মেঘৰাজ কৰ্মকাৰৰ প্ৰতিভা আছিল বহুমুখী, তথাপিও তেওঁৰ মূল পৰিচয় আছিল এজন বিশিষ্ট, পথিকৃৎ লেখক-সাহিত্যিক আৰু চিত্ৰকৰ হিছাপে। ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই তেওঁ সাহিত্য চৰ্চাত মনোনিবেশ কৰে। ১৯৩৬ চনত ডিব্ৰুগড়ৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান জৰ্জ ইন্সটিটিউশ্যনৰ ছাত্ৰ আছিল আৰু উক্ত বিদ্যালয়ৰ হাতেলিখা মুখপত্ৰ 'জ্যোতি'ৰ প্ৰতিষ্ঠাতা সম্পাদক আছিল। এই হাতেলিখা আলোচনীখনৰ একেলৈখাৰিয়ে চাৰিটাকৈ সংখ্যা সম্পাদনা কৰাৰ উপৰি তেওঁ নিজে লিখা প্ৰবন্ধ আৰু চিত্ৰ অংকন প্ৰকাশ কৰিছিল।

মেঘৰাজ কৰ্মকাৰে ১৯৪১ চন মানত অধ্যাপক প্ৰভুদাম মাৰিক চাৰোৱানৰ নেতৃত্বত গঠিত হোৱা আসাম টি লেবাৰ এছোছিয়েচনৰ মুখপত্ৰ 'উদ্ধাৰ'ত তেওঁৰ কেইটামান সূচিন্তিত প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ পাইছিল। তেওঁৰ এইসমূহ লেখনীৰ উদ্দেশ্য আছিল, কু-সংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হোৱা চাহ শ্ৰমিক সমাজখনৰ সংস্কাৰসাধন। তেওঁৰ

এনেবোৰ উদ্দেশ্যধৰ্মী, সংস্কাৰধৰ্মী লেখাসমূহ সমসাময়িক সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি বিবেচিত হৈছিল। 'উদ্ধাৰ'ত প্ৰকাশিত তেওঁৰ 'বুগৰ পৰিৱৰ্তন' নামৰ প্ৰবন্ধটিয়ে সেইসময়ত পঢ়ুৱৈৰ মাজত যথেষ্ট আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল।

ডিব্ৰুগড়ৰ ওচৰৰ বৰবৰুৱা বামেখৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত হিন্দী শিক্ষক হিছাপে চাকৰি কৰা সময়চোৱাত উক্ত বিদ্যালয়ৰ মুখপত্ৰ 'চেতনা' হাতে লিখা অবস্থাত প্ৰকাশ পাইছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰথম সংখ্যাৰ বেটুপাতৰ পৰিচালনা, অংকন আৰু অংগসজ্জাৰ মাজতেই তেওঁৰ শৈল্পিক মনৰ মূৰ্ত প্ৰকাশ ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছিল।

চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৃথিকৃৎ লেখক মেঘৰাজ কৰ্মকাৰৰ অজস্ৰ প্ৰবন্ধ পাতি 'উদ্ধাৰ', 'নীলাচল', 'নাগৰিক', 'সোণৰ অসম' আদি বিভিন্ন বাতৰি-কাকত, আলোচনী আদিত অসমীয়া ভাষাৰ উপৰি হিন্দী, ইংৰাজী ভাষাত প্ৰকাশিত হৈছিল। এই প্ৰবন্ধবোৰৰ মাজেৰে তেওঁ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটাবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। মেঘৰাজ কৰ্মকাৰৰ লেখনিসমূহৰ মূল ভেটি হৈছে সমসাময়িক সমাজখনৰ নিৰ্মোহ আলোচনা। তেওঁ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে চাহ শ্ৰমিক সমাজত চলি থকা কু-সংস্কাৰ, অন্ধবিশ্বাস আদি দূৰীকৰণৰ ওপৰত। সেয়ে এই লেখাবিলাকৰ মাজেদি তেওঁৰ সূচিন্ত আৰু মননশীলতা প্ৰকাশ পাইছে। শিৰুপৰা চাহ জনগোষ্ঠী সমাজৰ যি পৰিবেশত তেওঁ বসবাস কৰিছিল, সেই চাহ জনগোষ্ঠী সমাজখনৰ হুবহু প্ৰতিচ্ছবিৰেই তেওঁৰ লেখনিত মূৰ্তমান হৈ উঠিছিল।

চাহ জনগোষ্ঠীৰ সামগ্ৰিক সমস্যাবাজি আৰু সংকটৰ ভেটিত মেঘৰাজ কৰ্মকাৰদেৱে কেইখনমান সৰু সৰু পুস্তিকা লিখি প্ৰকাশ কৰিছিল। এই পুস্তিকাবোৰৰ শিৰোনামা আছিল এনেধৰণৰ: 'পানকে ডাঠি', 'কৰম একাদশী', 'সহবাই পৰৱ', 'দশভুজা দুৰ্গামাতা', 'যৌৱনেৰ ভালমন্দ' আৰু 'খেলিমেলি'। এই পুস্তিকা কেইখনৰ বিষয়-বস্তুৰ পৰা সহজে অনুমান কৰিব পাৰি যে, চাহ শ্ৰমিক সমাজখনৰ সৈতে তেওঁৰ অতি নিবিড় সম্পৰ্ক আছিল।

মেঘৰাজ কৰ্মকাৰে হিন্দী ভাষাৰ পৰা কেইবাটাও কবিতা অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰি পাঠকসমাজৰ সমাদৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে অনুবাদ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ দক্ষতা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। তদুপৰি তেওঁৰ স্বৰচিত কবিতা আৰু সাধুকথাৰ ভালেকেইখন পুথি প্ৰকাশ হৈ ওলাইছে।

১৯৭৫ চনৰ ১৪ এপ্ৰিল তাৰিখে যোৰহাটৰ হাতীগড় চাহ বাগিচাত স্বৰ্গীয় দেউৰাম তাম্ৰাৰ বাসভৱনত চাহ জনগোষ্ঠীৰ বহুকেইগৰাকী সাহিত্য-সংস্কৃতিকপ্ৰেমী ব্যক্তিক একাবাক্ হৈ 'অসম চাহ মজদুৰ সাহিত্য-সংস্কৃতি পৰিষদ' নামেৰে এটি সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠনৰ জন্ম দিছিল। সংগঠনটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি নিৰ্বাচিত হয় মেঘৰাজ কৰ্মকাৰ। এই সংগঠনটোৰ জৰিয়তে চাহ জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ সংগ্ৰহ আৰু সম্পাদনাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছিল। মেঘৰাজ কৰ্মকাৰে নিজে চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত

প্ৰচলিত ‘শালুক বচন’ (নীতি কথা প্ৰবচন) সমূহৰ সংগ্ৰহ আৰু সম্পাদনাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাৰ ফলস্বৰূপে ১৯৮৪ চনত ‘শালুক বচন’ নামৰ কিতাপখন প্ৰকাশিত হয়, য’ত ১৯০৭টা প্ৰবচন সন্নিবিষ্ট হৈছে। চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত মুখে মুখে প্ৰচলিত এই প্ৰবচনসমূহৰ সংগ্ৰহ আৰু প্ৰকাশ সঁচাকৈয়ে চাহ জনগোষ্ঠী তথা অসমীয়া সাহিত্যৰ বাবে তেওঁৰ এক উল্লেখনীয় অৱদান।

মেঘৰাজ কৰ্মকাৰে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যলৈ, অসমীয়া জাতিলৈ যি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে, তাৰেই ফলশ্ৰুতি হিছাপে অসম চৰকাৰে তেওঁলৈ ‘সাহিত্যিক পেঞ্চন’ আগবঢ়াইছিল।

মেঘৰাজ কৰ্মকাৰ অসম চাহ মজদুৰ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত নিবিড়ভাৱে জড়িত আছিল। ১৯৬৭ চনত তেখেতৰ উদ্যোগতে জামিৰা চাহ বাগিচাত বৰবৰুৱা আঞ্চলিক চাহ মজদুৰ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা গঠিত হয়। ১৯৭০ চনত চেপন চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত হোৱা ‘অসম চাহ মজদুৰ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা’ৰ অধিবেশনত, তেওঁ অংকন কৰা প্ৰতীকৰ সৈতে পতাকা আৰু স্বৰচিত এটি সমবেত গীত সন্থাই আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰে।

চাহ জনগোষ্ঠীৰ শিল্প-সাহিত্যিক লিখনসমূহ তোলাৰ ক্ষেত্ৰত মেঘৰাজ কৰ্মকাৰদেৱে যিখিনি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে, চাহ জনগোষ্ঠীৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ স্বার্থত সঁচাকৈয়ে সেইবোৰ অমূল্য সম্পদ।

দেউৰাম তাছা

কমল কুমাৰ তাঁতী

অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী সমাজৰ এজন প্ৰান্তঃস্বৰণীয় ব্যক্তি হৈছে স্বৰ্গীয় দেউৰাম তাছা। বহুমুখী প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী স্বৰ্গীয় দেউৰাম তাছা চাহ জনগোষ্ঠীৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে এক অনুকৰণীয় ব্যক্তিত্ব, নিজা জনগোষ্ঠীপ্ৰভাৱপোহাৰকলৰ বাবে তেওঁ আত্মপৰিচয়ৰ এক প্ৰতীক, চাহ জনগোষ্ঠীৰ কবি, লেখক, সাহিত্যসেৱীসকলৰ বাবে তেখেত বাটকটীয়া-পিড়পুৰুষ, অন্তৰ্হীন অনুশ্ৰেণ্ণাৰ উৎস।

চাহ-জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী বিশিষ্ট লেখক-সাহিত্যিক দেউৰাম তাছাদেৱৰ জন্ম হৈছিল যোৰহাটৰ ওচৰৰ চেনিমৰা চাহ বাগিচাৰ এক শাখা হাতীগড় চাহ বাগিচাত, ১৯৪২ চনত। তেখেতৰ পিতৃ আছিল স্বৰ্গীয় নৰসিংহ তাছা আৰু মাতৃ আছিল লীলাৱতী তাছা।

চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰথম চামৰ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিসকলৰ মাজৰ এজন স্বৰ্গীয় দেউৰাম তাছাদেৱে শিক্ষা জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল হাতীগড় চাহবাগিচাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত। তেওঁ স্কুলীয়া শিক্ষা সাং কৰে চেনিমৰা উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ত। যোৰহাটৰ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁ শিক্ষক হিছাপে কৰ্মজীৱনৰ পাতনি মেলিছিল। উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতি প্ৰবল ধাউতি থকা তাছাদেৱে বহু পলমকৈ হ'লেও ১৯৮৪ চনত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অসমীয়া বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে।

স্নাতক হোৱাৰ পিছত দেউৰাম তাছাদেৱে শিক্ষক হিছাপে কৰ্মজীৱনৰ পাতনি মেলিছিল যদিও পিছলৈ পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ কেৰাণী, সামাজিক শিক্ষা বিভাগৰ সংগঠক, বিদ্যালয়সমূহৰ এছ আই আদি বিভিন্ন পদবীত কাম কৰাৰ পিছত মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে বহু প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া হিছাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল।

স্বৰ্গীয় দেউৰাম তাছাদেৱৰ প্ৰথম পৰিচয় চাহ জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী বিশিষ্ট লেখক-সাহিত্যিক হিছাপে। তেওঁ স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰাই হাতত কলম তুলি লয়। তেখেতৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত লেখা আছিল এটি কবিতা— 'ঈশ্বৰ' শীৰ্ষক এই কবিতাটি প্ৰকাশ পাইছিল স্কুলৰ মুখপত্ৰ 'বৰুণা' নামৰ আলোচনীত। তেখেতৰ দ্বিতীয়টি প্ৰকাশিত লেখাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে এটি দুখদায়ক ঘটনা— যিটো ঘটনাৰ স্মৃতি তেখেতে গবেষণাৰ মনৰ মাজত লৈ ফুৰিছিল। তেখেতৰ শ্ৰাদ্ধ আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ এজন বিশিষ্ট লেখক

ডিম্বেশ্বৰ তাছাদেৱে এটা প্ৰবন্ধত এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে এনেদৰে লিখিছে— “স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰাই হাতত কলম তুলি লোৱা দেউৰাম তাছাৰ কাপৰ পৰা নিগৰি ওলাইছিল “ঈশ্বৰ” নামৰ কবিতা এটি আৰু স্থান পাইছিল স্কুলৰে মুখপত্ৰ ‘বৰণা’ নামৰ আলোচনীখনিত। নিজৰ প্ৰথম লেখাটিয়ে ইয়া আৰম্ভৰে ‘বৰণা’ৰ পাতত স্থান পোৱাৰ প্ৰেৰণাত তেওঁৰ মনত জন্ম হৈছিল নতুন উদ্যমেৰে নতুনকৈ সৃষ্টি কৰাৰ মানসিকতা। কিন্তু তাতেই লাগিল কেনা— স্কুলৰ মুখপত্ৰ ‘বৰণা’ত ‘টম-থম’ নামৰ গল্পটি প্ৰকাশ হোৱাৰ লগে লগে স্কুলৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ চকু কপালত উঠিল— চাহ বাগিচাৰ মজদুৰ ল’ৰাৰ কাপৰ পৰা এনে সুন্দৰ নিৰ্ডাঙ অসমীয়াত লেখা গল্পটিৰ সৃষ্টি হোৱাটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ’ল? নিশ্চয় ক’বৰাৰ পৰা নকল কৰি নিজৰ নামত প্ৰকাশ কৰিছে। স্কুলত হবা-দুৰা লাগিল। কোমলমতীয়া সাহিত্যসেৱীৰ অংকুৰে গজালি মেলিব খোজা বয়সতে ছাত্ৰজনক শিক্ষাগুৰুসকলে কাণত ধৰাই ‘টম-থম’ গল্পটি যে তেওঁৰ নিজস্ব সৃষ্টি নহয়, আনৰ পৰা ধৰা কৰি লেখাহে বুলি কোৱাবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। সেই কথা শুনি অন্তৰত বৰ আঘাত পাইছিলো। দাদাই আমাক সেই কথাখিনি কওঁতে নিজেও আৱেগিক হৈ পৰা পৰিদৃশ্যমান হৈছিল। স্কুলীয়া জীৱনতে পোৱা কোমলমতীয়া চাহ বাগিচাৰ ছাত্ৰজনৰ অন্তৰত লগা আঘাতে কাপ-মৈলাম সামৰি থ’বলৈ বাধ্য কৰাইছিল— হয়তো সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অৱদান ছাত্ৰাৱস্থাতে বাধা নপৰা হ’লে ইয়াতকৈয়ো আৰু বেছি পালোহেঁতেন বুলি ধাৰণা হয়।” (স্বৰ্গীয় দেউৰাম তাছাৰ সাহিত্য প্ৰতিভা— এক আলোকপাত’, ডিম্বেশ্বৰ তাছা, ‘জাৱা’, ১৯৯৯)।

স্বৰ্গীয় দেউৰাম তাছাদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ এক উল্লেখযোগ্য টাৰ্ণিং পইণ্ট হ’ল, মৰিয়নি কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ভূপা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক স্বৰ্গীয় হৰিপ্ৰসাদ নেওগদেৱৰ সান্নিধ্য লাভ। স্বৰ্গীয় নেওগদেৱৰ অনুপ্ৰেৰণা আৰু তাগিদাতে দেউৰাম তাছাই এলানি প্ৰবন্ধ লিখি উলিয়ালে আৰু সেইবোৰ যোৰহাট সাহিত্য সভাৰদ্বাৰা প্ৰকাশিত ‘সাহিত্য-দূত’ নামৰ আলোচনীখনৰ পাতত “চাহ বাগিচাৰ লোক-সংস্কৃতিত দৃষ্টিপাত” নামেৰে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশিত হ’ল। এই প্ৰবন্ধলানিয়ে পাঠকসমাজৰ সমাদৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে সমালোচক-সাহিত্যিকসকলৰো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে। পিছলৈ সেই প্ৰবন্ধলানিকে অসম সাহিত্য সভাই ‘চাহ বাগিচাৰ পূজা-পৰৱ’ নামকৰণেৰে গ্ৰন্থাকাৰে প্ৰকাশ কৰে। “চাহ বাগিচাৰ পূজা-পৰৱ” শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনেই তেখেতৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত কিতাপ।

অসম সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰা তেখেতৰ আন আন মূল্যবান গ্ৰন্থসমূহ হৈছে ‘চাহ বাগিচাৰ মাজত পচলিত সাধু’ (১৯৭৭), ‘চাহ বাগিচাৰ জাতি-জনজাতি’ (১৯৮৬), ‘চাহ বাগিচাৰ শব্দ সত্তাৰ আৰু বস্তু বাক্য’ (১৯৯০)। উপৰোক্ত গ্ৰন্থকেইখনৰ বাহিৰেও নিজস্ব প্ৰচেষ্টাৰে প্ৰকাশিত হোৱা গ্ৰন্থকেইখন হৈছে— ‘চাহ বাগিচাৰ ভাঙনি কছনি’, ‘চাহ বাগিচাৰ কুইজ’ আৰু শেষত চাহ বাগিচাৰ জনজীৱনৰ ওপৰত ৰেখাপাত কৰা

বাংগাছাক লিমাৰিক জাতীয় একমাত্র কবিতা পুথি— ‘চাহ বাগিচাৰ পুৰাণ কাব্য’ (১৯৯৬)। ‘চাহ বাগিচাৰ লোকগীতত খাদ্য সম্ভাৰ’ নামৰ পুথিখন এতিয়াও পান্থলিপি আকাৰে অপ্রকাশিত অবস্থাতেই আছে। তদুপৰি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত দেখা অজস্র প্রবন্ধ-পাতি আদি অসমৰ বিভিন্ন বাতৰি-কাকত আন্দোলন, শ্রুতিগ্ৰন্থ আদিত সিঁচৰতি হৈ আছে। অসম সাহিত্য সভাই তেখেতৰ প্ৰায়বোৰ বচনা, প্রবন্ধ-পাতি একত্ৰ কৰি ইতিমধ্যে ‘দেউৰাম তাছা বচনাৱলী’ শীৰ্ষক এক বৃহদাকাৰ সংকলন প্রকাশ কৰি উলিয়াইছে।

অসম সাহিত্য সভাৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত স্বৰ্গীয় দেউৰাম তাছাই চাহ জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিছাপে অসম সাহিত্য সভাৰ বোকাখাত অধিবেশনৰ সাংস্কৃতিক সক্ৰিয়তাৰ উদ্বোধকৰ আসন অলংকৃত কৰিছিল। বহুমুখী প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী তাছাদেৱ কেৱল এজন লেখক বা সাহিত্যসেৱীয়েই নাছিল, তেখেত আছিল একেধাৰে এজন সু-অভিনেতা, সুদক্ষ ফুটবল খেলুৱৈ আৰু সুবক্তা। ডিম্বেশ্বৰ তাছাদেৱে লিখিছে— “মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰপৰা আৰম্ভ কৰি যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁৰ দখল থকা বাবে সাৱলীলভাৱে ৰাজহুৱা সভা-সমিতিত বক্তৃতা প্ৰদান কৰি সকলোৰে প্ৰিয়পাত্ৰ হ’ব পাৰিছিল। তেওঁৰ ভাষ্যমতে এজন সুবক্তা হ’বলৈ হ’লে তিনিটা ‘পি’ৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব— প্লেন, প্ৰিপাৰেঞ্চন আৰু প্ৰেজেন্টেচন। কিয়নো যিটো বিষয়ৰ ওপৰত বক্তব্য প্ৰদান কৰা হ’ব সেই বিষয়টোৰ ওপৰত আগতীয়াকৈ ‘প্লেন’ বা আঁচনি যুগুত কৰি তাক ‘প্ৰিপাৰেঞ্চন’ কৰাটো একান্ত দৰকাৰ আৰু কোন শ্ৰেণীৰ মানুহৰ আগত নিজৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰা হ’ব সেইজনৰ লক্ষ্য কৰিহে নিজৰ বক্তব্য যিজনেই প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব সেইজনৰ বক্তব্যই মনোগ্ৰাহী হ’ব আৰু তেৱেঁই সুবক্তা ৰূপে সকলোৰে আগত পৰিগণিত হ’ব। (পূৰ্বোক্ত প্রবন্ধ)।

অসম সাহিত্য সভাৰ সৈতে সক্ৰিয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যৰূপে জড়িত হৈ থাকিলেও, দেউৰাম তাছাই অনুভৱ কৰিছিল যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ এখন নিজস্ব সাহিত্য সভাৰ প্ৰয়োজন। সেইমতে তাছাদেৱৰ উদ্যোগতে ১৯৭৫ চনৰ ১৪ এপ্ৰিল তাৰিখে যোৰহাটৰ হাতীগড় চাহ বাগিচাৰ তেখেতৰ বাসভৱনতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্য - সংস্কৃতি পৰিষদ’ নামেৰে এটি সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠনৰ জন্ম হয়। চাহ-জনগোষ্ঠীৰ এজন সু-সাহিত্যিক সুশীল কুৰ্মীদেৱে এই সংগঠনটোৰ জন্ম কাহিনীৰ বিষয়ে বিতংভাৱে লিখিছে— ‘সাহিত্যিক দেউৰাম তাছাক মই যিদৰে জানো শীৰ্ষক এটি প্রবন্ধত — “১৯৭৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ কথা। তেতিয়া আমি ডিব্ৰুগড়ত। বকুল চাহ বাগিচাত চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিবেশন হৈছে। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পৰা বকুল চাহ বাগিচা কিছু আঁতৰত। আমি সকলো তাতে আছে। অধিবেশনলৈ সু-সাহিত্যিক দেউৰাম তাছাও আহিছে। প্ৰথম চিনাকিতে মানুহজন সকলোকে আপোন কৰি ল’ব পাৰে। আশিও তাৰ পৰা বাদ পৰা নাছিলোঁ। এইটো তেখেতৰ এটা বৰ ডাঙৰ গুণ। মানুহজনৰ চেহেৰা-

পাতি বৰ সুন্দৰ। শকত-আবত। ওখ-পাখ। বগা। দেখাত বাগানীয়া মানুহ যেন নালাগে। চিনি নোপোৱা মানুহে তেওঁক কেতিয়াও বাগানীয়া মানুহ বুলি নক'ব। কথা-বতৰা অমায়িক। অধিবেশন শেষ কৰি যোৰহাটৰ ঘৰলৈ যাবৰ বেলিকা ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙি চৰকাৰী বাছ আস্থানত আমাক ক'লে যে, অসম সাহিত্য সভাৰ দৰে আমিও এটা চাহ বাগিচাৰ সাহিত্য সভা গঠন কৰিব লাগে। তেতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো সাহিত্য সভা নাছিল। এতিয়া বিভিন্ন নামকৰণেৰে কেইবাখনো সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ সভা গঠন হৈছে লগতে তাছাদেৰে সভাখন যোৰহাটত পাতিবলৈ ক'লে। থকা-মেলা, খোৱা-বোৱাৰ দায়িত্ব সকলো তেখেতে ল'লে। তেখেতৰ কথামতে সেই বছৰে এপ্ৰিল মাহত সভাখন যোৰহাটত আহ্বান কৰা হ'ল। আহ্বায়ক আছিল চেনীৰাম কুৰ্মী, কমলা নাথক আৰু এই লেখক (সুশীল কুৰ্মী)। সভাখন যোৰহাটৰ হাতীগড় চাহ বাগিচাত তেখেতৰ বাসভৱনত হৈছিল। সভাখন দুদিনীয়া আছিল। সৰ্বসন্মতিক্ৰমে 'অসম চাহ মজদুৰ সাহিত্য-সংস্কৃতি পৰিষদ' গঠন কৰা হয়। সভাপতি হয় মেঘৰাজ কৰ্মকাৰ, উপ-সভাপতি হয় দেউৰাম তাছা, সাধাৰণ সম্পাদক হয় নাৰায়ণ ঘাটোৱাৰ আৰু সহকাৰী সম্পাদক হয় এই লেখক (সুশীল কুৰ্মী)। এনেদৰেই তাছাদেৱৰ নিঃস্বার্থ প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠে চাহ জনজাতি সমাজৰ সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ এটি অনুষ্ঠান। ডিব্ৰু বাছ আস্থানত কোৱা তাছাদেৱৰ কথাষাৰতে জন্ম পালে এটি অনুষ্ঠান। তাছাদেৱৰ ই এক ব্যক্তিত্বৰে প্ৰভাৱ'। (সাহিত্যিক দেউৰাম তাছাক মই যিদৰে জানো, সুশীল কুৰ্মী, 'ইনবাৰ', ২০০২)।

অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ শিল্প-সাহিত্যক বিকশাই তোলাৰ ক্ষেত্ৰত স্বৰ্গীয় দেউৰাম তাছাদেৱে যিখিনি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে, চাহ জনগোষ্ঠীৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ স্বার্থত সঁচাকৈয়ে সেইবোৰ অমূল্য সম্পদ। ১৯৯৬ চনৰ ১৮ জুলাই তাৰিখে অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী সমাজৰ ভোটাতৰা স্বৰূপ এইগৰাকী সাহিত্যিকে অকালতে নিজা বাসভৱনত ইহ সংসাৰৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে বিদায় মাগে।

চেনীৰাম কুৰ্মী

পদুমী গাজলু

সেউজ সংস্কৃতিৰ ঐতিহ্য বিচাৰিবলৈ গ'লে আমাৰ বৰ্ণো ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত প্ৰয়াত চেনীৰাম কুৰ্মী অন্যতম। যি গৰাকী ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে অনুধাবন-যোগ্য। ইয়াতৰু সন্ধিৰ চৰ্ত অনুসৰি অসম দেশ ইংৰাজৰ অধীনলৈ যোৱাত যি চাহ শিল্পৰ পৰম্পৰাৰ উন্মেষ ঘটিছিল তাত আত্মনিয়োগ কৰিবৰ বাবে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকলক মিছা প্ৰলোভন দেখুৱাই অনা হৈছিল তেওঁলোকেই বৰ্তমান 'চাহ জনগোষ্ঠী' ৰূপে পৰিচিত। এনেহেন সময়তে দক্ষিণ বিহাৰৰ হাজাৰিবাগ জিলাৰ পৰা তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষসকল অসমলৈ আহিছিল। বংশানুক্ৰমে এই অসমৰ মাটি-পানী বতাহত বিলীন হৈ গ'ল তেওঁলোক। পাহৰি গ'ল যত শোষণ-নিৰ্যাতনৰ কথা।

কম সময়ৰ ভিতৰতে নিজৰ বহুমুখী প্ৰতিভাৰে সমাজ এখন পৰিৱৰ্তন কৰা বৰ সহজ কথা নহয়। নিজৰ চিন্তা-চৰ্চাৰে নিৰক্ষৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় সমাজখনক অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰলৈ লৈ অহাই কুৰ্মীৰ উদ্দেশ্য আছিল। জ্যোতি আৰু বিকুৰাভাৰ দৰে হাতত জ্যোতি লৈ আগবাঢ়ি আহিছিল চাহ জনগোষ্ঠী সমাজক অজ্ঞানতাৰ আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰলৈ আনি সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিবলৈ। কুৰ্মীয়ে বৰ্ণাঢ় সেউজ সংস্কৃতি গঢ়িবলৈ বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে তেওঁৰ নিজস্ব প্ৰচেষ্টাৰে যি অৱদান দি থৈ গ'ল ই অসমীয়া সংস্কৃতিৰ উৰালত এক আপুৰুগীয়া সম্পদ।

প্ৰয়াত চেনীৰাম কুৰ্মী আছিল জনতাৰ শিল্পী। সৎ চিন্তা, সৎ আদৰ্শ, সৎ কৰ্মই আছিল যি গৰাকী ব্যক্তিৰ সংগী তথা আজীৱন 'সত্য শ্ৰম সুন্দৰ'ৰ পবিত্ৰতাৰে যাৰ জীৱনৰ আৰাধনা। সেইগৰাকী মহান পুৰুষ প্ৰয়াত কুৰ্মীয়ে বুঢ়ালুইতৰ দুয়োপাৰে উত্তৰ আৰু দক্ষিণ পাৰত মহামিলনৰ যোগসূত্ৰ স্থাপনৰ দ্বাৰা অসমী আইৰ বুকুত এক সৌধ নিৰ্মাণ কৰি গ'ল - 'সুৰ সমলয়ৰ এক ঐক্যতান।'

একো একোজন বৰ্ণো ব্যক্তিৰ বিষয়ে আমি কিয় জানিব লাগে সেই সম্পৰ্কে কবিয়ে কৈছে -

“মহা মহা পুৰুষৰ চানেকিৰে জীৱনৰ
আমিও কবিল পাৰো জীৱন গঢ়িত
অভিনয় শেষ হ'লে আয়ু বেলি মাৰ গ'লে
থৈ যাব পাৰো ৰোজ সময় বালিত।।”

মেহনতি আৰু সৰ্বহাৰৰ শোষণ আৰু নিস্পৰণ মহিমূৰ কবি এখন সুন্দৰ সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পক্ষপাতী আছিল তেওঁ। আৰ্থিক দিশত স্বচ্ছলতা নথকা হেতুকে তেওঁ বহুতো পৰিকল্পনাক বাস্তৱ ৰূপ প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে। তেওঁ বহুল মনৰ অধিকাৰী আছিল। সেই সময়ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও তেওঁ একো সা-সুবিধা নোপোৱাত মনৰ বহু আশা মনতে চুৰমাৰ হৈছিল। অবশ্যে শিল্পীৰ সুকীয়া মনোভাৱৰ বাবে নিজৰ অভাৱ-অভিযোগখিনি আনৰ আগত বেছিকৈ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ইচ্ছুক নাছিল।

চেনিৰাম কুৰ্মীৰ জন্ম হৈছিল ১৯৩৭ চনত বৰ্তমান শোণিতপুৰ জিলাৰ গড়পাৰা গাঁৱত (গোৱালপাৰা)। পিতৃ প্ৰয়াত নাৰায়ণ কুৰ্মী, মাতৃ জনীয়া কুৰ্মীৰ ঔৰসত কুৰ্মীৰ জন্ম হয়। সৰুতে মাকক হেৰুৱাবলগীয়া হোৱাত বহু কষ্টেৰে জীৱনটো অতিবাহিত কৰিছিল। যাৰ বাবে জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত উজুটি খাব লাগিছিল। সৰুৰে পৰা তেওঁ অধ্যয়সায়ী তথা দায়িত্বশীল আছিল। তেওঁৰ স্কুলীয়া জীৱন আৰম্ভ হৈছিল ওচৰৰে চেনিমাৰী প্ৰাইমেৰী স্কুলত। ঢেকীয়াজুলী হাইস্কুলৰ পৰা তেওঁ মেট্ৰিক পাছ কৰে। ঘৰুৱা আৰ্থিক অবস্থা বৰ সবল নোহোৱা হেতুকে তেওঁ ইটা ভাটাৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে। কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা বিশেষ লাভাৱিত নোহোৱাত এই কাম বন্ধ কৰি উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে তেজপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় জিলালৈ যায় ১৯৬৩ চনত। ডিব্ৰুগড়ৰ কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ১৯৬৮ চনত তেওঁ আই এচ চি পাছ কৰে। ১৯৭৪ চনত তেওঁ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। চেনীৰাম কুৰ্মীৰ সুযোগ্য পত্নী আছিল তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন অসম মন্ত্ৰীসভাৰ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী প্ৰয়াত ৰূপম কুৰ্মী (খালকো)। তেওঁলোকৰ দুই পুত্ৰ ৰত্নজ্যোতি আৰু ৰূপজ্যোতি।

কলাৰ অনুৰাগী কুৰ্মীয়ে ১৯৭০ চনত যোৰহাটৰ মণিৰাম শীলৰ ঘৰত থাকি চাহ মজদুৰ কলা-কৃষ্টিৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে 'ফ্ৰেণ্ডচ চিনে ও আৰ্ট প্ৰডাকচন' নামৰ এটি অনুষ্ঠানৰ সৌধ নিৰ্মাণ কৰিছিল। ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ এখনি পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ চলচিত্ৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। এই সংস্থালৈ যোৰহাটৰ জিতু-তপন, মাখন শৰ্মা, মণিৰাম শীল আদি প্ৰমুখ্যে স্বনামধন্য ব্যক্তি তথা শিল্পীসকলৰ সুআগমন ঘটিছিল। কিন্তু আৰ্থিক দিশত দুৰ্বল আন্তঃগাঁঠনিৰ বাবে এই পৰিকল্পনাৰ সফল ৰূপায়ণ বাধাপ্ৰাপ্ত হ'ল। "ৰতন লাল" নামৰ কথাছবিৰ লগত তেওঁ জড়িত আছিল।

ফ্ৰেণ্ডচ চিনে ও আৰ্ট প্ৰডাকচন'ৰ জৰিয়তে প্ৰয়াত চেনিৰাম কুৰ্মীয়ে চাহ আৰু প্ৰাক্তন চাহ মজদুৰ সম্প্ৰদায়ৰ সংস্কৃতি কেন্দ্ৰক কেন্দ্ৰীক কৰিবাখনো সফল প্ৰদৰ্শনীৰ আঁত ধৰিছিল। এইবোৰৰ ভিতৰত উল্লেখনীয় হ'ল— ১৯৭১ চনত চেপন চাহ বাগিচাত আৰু ১৯৭৪ চনত বকুল চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত অসম মজদুৰ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ বাৰ্ষিক অধিবেশনত পতা চাহ মজদুৰ সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শনী। এই ক্ষেত্ৰত এই প্ৰদৰ্শনী দুখন সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয়। চাহ মজদুৰ সংস্কৃতিৰ বাহক পঁজাঘৰ, আ-অলংকাৰ, বাদ্য-

যন্ত্ৰ, সাজ-পোছাক আৰু দৈনন্দিন জীৱনৰ ব্যবহাৰ অন্যান্য সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শনেৰে তেওঁ অসংখ্য কলাপ্ৰেমী ৰাইজৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এনে প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজনেৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত সমন্বয় সাধন কৰি তেওঁ সমাজ সংগঠক ৰূপে যি আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছিল সেয়া ইতিহাসৰ পাতত সঁচাকৈয়ে বিকল দৃষ্টান্ত। নান্দনিক সজ্জাৰে সজ্জিত তেওঁৰ প্ৰদৰ্শনীসমূহ তেওঁৰ উৎকৃষ্ট কলা দক্ষতাৰ পৰিচায়ক।

ফ্ৰেণ্ডচ চিনে এণ্ড আৰ্ট প্ৰডাকচন'ৰ জৰিয়তে পোন প্ৰথমাৰ বাবে অসমত প্ৰকাশিত হৈছিল এখনি সফল মাহেকীয়া বাৰ্তালোচনী 'মাদল'। কুৰ্মী আছিল তাৰ প্ৰকাশক। সম্পাদক গণেশ কুৰ্মী।

চাহ মজদুৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ বৃহত্তৰ উন্নয়নৰ খাতিৰত চলোৱা আপ্ৰাণ চেষ্টাই সেই সময়ৰ অসম চাহ মজদুৰ সংঘ যোৰহাট শাখাৰ সম্পাদক 'গজেন তাঁতী'ৰ বুকুত খলকনি তুলিছিল। তেওঁ ১৯৭২ চনত কুৰ্মীৰ অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত এটি চাকৰিৰ সুবিধা কৰি দিয়ে। এই সময়তে তেওঁ অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ 'চাহ মজদুৰ' মুখপত্ৰখনৰ সহকাৰী সম্পাদক আছিল। ইয়াৰ যোগেদি তেওঁ অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য চৰ্চা কৰাৰ উপৰিও কাকতখনৰ সুন্দৰ সাজ-সজ্জাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। সাহিত্যিক, সাংবাদিকৰ ওপৰিও এজন সুদক্ষ চিত্ৰকৰৰ গুণেৰেও তেওঁ বিদূষিত আছিল।

ডিব্ৰুগড়ত চাকৰি কালতে অনাৰ্তাৰ কেন্দ্ৰৰ লগতো তেওঁ তেতিয়াৰ পৰাই জড়িত হৈ পৰে। এই অনাৰ্তাৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰচাৰিত আসৰৰ গুৰি-বঠা ধৰতো ব্যক্তি জনাই আছিল প্ৰয়াত চেনীৰাম কুৰ্মী।

তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত 'আসৰ' অনুষ্ঠান মুকলি কৰা হয়। আসৰৰ সুৰ সময়লয় তেওঁৰ অবদান। তেওঁৰ হাতৰ পৰশতে উদ্বোধন হোৱা 'আসৰ'ৰ দ্বাৰা শিল্পীৰ প্ৰাণত জীৱন্ত হৈ থাকিল চাহ জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি। আজিও বৰ্তি আছে 'আসৰ'ৰ আৱহ সংগীতৰ সুৰৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি। এইগৰাকী শিল্পীৰ অনুপ্ৰেৰণাত সুপ্ত হৈ থকা চাহ জনগোষ্ঠীৰ কলা-কৃষ্টি কেৱল বিকশিত হোৱাই নহয় এক জীৱন্ত ৰূপত উদ্ভাৱিত হৈ উঠিল তথা আজি যাৰ বিনিময়ত চাহ জনগোষ্ঠী সমাজে নিজৰ গীত-মাত আসৰৰ জৰিয়তে আত্মপ্ৰকাশ কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে।

চেনীৰাম কুৰ্মী নতুন পুৰুষৰ বাবে পথ-প্ৰদৰ্শক স্বৰূপ। এই মহান শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰচেষ্টাত চিনামৰা চাহ বাগিচাত সাংসদ পত্ন সিং যাটোৱাৰৰ শহুৰেক মণিৰাম শীলৰ দৰত খুমইৰ আখৰা হৈছিল। তেওঁ অসমৰ চুকে-কোণে গৈ মানুহৰ মনৰ বুজ লৈছিল। চাহ জনগোষ্ঠীৰ সুখ-দুখ, যন্ত্ৰণাই তেওঁৰ অন্তৰ স্পৰ্শ কৰিছিল। যাৰ ফলত তেওঁ বিভিন্ন চিত্ৰ কলাৰ মাধ্যমেৰে তাক প্ৰকাশ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। তেওঁ এনে এগৰাকী ব্যক্তি

আছিল যিয়ে নিজে অঁকা চিত্ৰ ভাস্কৰ্যসমূহ আনক উপহাৰত দিয়ে। তেওঁ সেয়া সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ কোনো প্ৰয়োজনবোধ কৰা নাছিল। তেওঁ বহুত কাটুনো আঁকিছিল— অইল পেইণ্টিং, বাটাৰ কালাৰ, ওৰাচ— পেইণ্টিং আদিতো তেওঁ সিদ্ধহস্ত আছিল।

অৱশ্যে সেই সময়ত মানুহৰ কলাৰ প্ৰতি সন্মান ধাউতি নাছিল। সেয়ে হ'লেও কুমীয়ে নিজৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰমেৰে কলাৰ সাধনা কৰি গ'ল আজীৱন। বুমইৰ সম্বন্ধেও তেওঁ গভীৰভাবে চিন্তা কৰিছিল। তেওঁ নিজেই সুন্দৰ বুমইৰ গীত পৰিবেশণ কৰিছিল আৰু বহুতো বুমইৰ ৰচনা আৰু সংগ্ৰহ কৰিছিল। সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি তেওঁৰ আকৰ্ষণ বেছি আছিল। এগৰাকী শিল্পীৰ (বুমইৰ) পৰিবেশন কৰা, আ-অলংকাৰৰ পৰা আনকি ভৰিত পিন্ধা নুপুৰৰ বুনুক-ঝানাক শব্দয়ো তেওঁৰ অন্তৰ স্পৰ্শ কৰিছিল। মুঠতে তেওঁ নিখুঁতভাৱে প্ৰতিটো শিল্প-কৰ্মৰ লগত বাস্তৱ জীৱনত মানুহৰ গভীৰ অনুভূতিক বিশ্লেষণ কৰা শিল্পী মনৰ পৰিচায়ক আছিল। তেওঁৰ কলাসুলভ মনটোৰ বাবেই ঘৰখনো বৰ সজ্জিত হৈছিল। ৰজনীগন্ধা ফুল তেওঁৰ বৰ প্ৰিয় আছিল। সৌন্দৰ্যশালী মনটো সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। তেওঁ আশা কৰিছিল যে চাহজনগোষ্ঠী সমাজৰ পৰা এগৰাকী মহিলাও যদি শান্তি নিকেতনৰ দৰে শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হ'ব পাৰে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে সমাজখনে কিছুদূৰ আগুৱাব পাৰিব।

প্ৰয়াত কুমীয়ে ১৯৬০ চনৰ পৰা ১৯৭০ চনলৈকে অসম কুমী ক্ষত্ৰিয় মহাসভা আৰু অসম কুমী ক্ষত্ৰিয় ছাত্ৰ পৰিষদৰ বিভিন্ন বিষয়-বাব অলংকৃত কৰিছিল। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ভ্ৰমি সমাজ সংস্কাৰ কৰা তেওঁ জীৱনৰ লক্ষ্যৰূপে বাছি লৈছিল। সপ্তৰব দশকৰ আগভাগতে কুমীয়ে ক্ষত্ৰিয় জাতিৰ মুখপত্ৰ হিছাপে এখনি আলোচনী প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। কুমী ইয়াৰ সম্পাদক আছিল। এই খনেই আছিল চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰথম আলোচনী।

“কুমী ক্ষত্ৰিয় মহাসভাৰ” পৰাই চেনিৰাম কুমীয়ে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছিল। বিশেষকৈ বিহাৰৰ হাজাৰিবাগ, পশ্চিমবংগৰ পুৰুলিয়া আদি জিলালৈ গৈ বিভিন্ন শিক্ষামূলক সভা, ধৰ্মালোচনা সভা, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষামূলক সভা, সমাজ সংস্কাৰ আদিত তেওঁ অগ্ৰণী স্থান গ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ যুৱ সমাজৰ বাবেও এখন সুন্দৰ মঞ্চ তৈয়াৰ কৰি থৈ গৈছে।

চেনিৰাম কুমী আছিল চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰগতিবাদী চিন্তা-চৰ্চাৰ এগৰাকী নমস্যা ব্যক্তি। যি গৰাকী ব্যক্তিৰ অকাল বিয়োগত চাহ জনগোষ্ঠীয়েই নহয় অসমেও হেৰুৱালে চিৰসুন্দৰৰ আৰাধনা কৰা এগৰাকী শিল্পী। উল্লেখ্য যে, এছিয়াৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সংস্থা ‘আই এন টি ইউ চি’ (INTUC) বৃহৎ সংগঠনৰ চাহ মজদুৰ সংঘৰ ‘এটি কলি দুটি পাত’ৰ যি প্ৰতীক সেয়া সৃষ্টিৰ জনকো চেনিৰাম কুমী। তদুপৰি অসম চাহ মজদুৰ

সংঘই বৰ্তমানেও ব্যৱহাৰ কৰা 'Writing pad'ৰ Symbolic প্ৰতীক হৈছে। তাকো অংকন কৰিছিল চেনীৰাম কুৰ্মীয়ে।

চেনীৰাম কুৰ্মীৰ অসমীয়া ভাষাৰ লগতে বাংলা ভাষাতো যথেষ্ট বুৎপত্তি আছিল। ইয়াৰ লগতে তেওঁ অন্যান্য ভাষাৰ চৰ্চাও অব্যাহত ৰাখিছিল। তেওঁৰ ব্যক্তিগত পুথিভঁৰালত বহু মূল্যবান গ্ৰন্থৰ সমাবেশ ঘটিছিল। গণেশ কুৰ্মীয়ে 'কাঁচা সোণা'ত সেয়েহে লিখিছিল যে "He was a man of versatile genius" থক'ততে, কুৰ্মীয়ে "একাডেমিক" শিক্ষা অৰ্জন কৰাতকৈ সমাজ সেৱা কৰাটোকহে জীৱনৰ চৰম লক্ষ্য বুলি বিবেচনা কৰিছিল। সেয়ে বিষ্ণু বাভাৰ দৰে তেওঁ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ কলা-সংস্কৃতিৰ সোণ বুটলি অসমীয়া সংস্কৃতিত সোণতে সুবগা চৰালে।

চেনীৰাম কুৰ্মী চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে যুগান্তকাৰী পুৰুষ আছিল। কিন্তু সেই সময়ত মানুহৰ কলাৰ প্ৰতি সন্মান খাউতি নাছিল। তেওঁ চাহ জনগোষ্ঠীৰ বৃহৎ স্বার্থৰ বাবে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল।

কলা-সংস্কৃতি অবিহনে এটা জাতিৰ অস্তিত্ব বিপন্ন হ'ব। কলাৰ-সংস্কৃতিৰ পূজাৰী চেনীৰাম কুৰ্মীয়ে আজীৱন নিজ চেষ্টাৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ অন্ধকাৰাচ্ছন্ন জগতক সংস্কৃতিৰ বৃহৎ জ্যোতিপুঞ্জৰ অংশীদাৰ হোৱাত পথ-প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। কলাৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত তেওঁ জীৱন নাটৰ যবনিকা পৰিছিল ১৯৯০ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁৰ মৃত্যুৰে চাহজনগোষ্ঠীৰে নহয় অসমৰ জাতীয় জীৱনতো ক্ষতি কৰিলে। দুই পুত্ৰ এৰি মাক-বাপেক দুয়ো এক অজান দেশলৈ গুচি গ'ল। থৈ গ'ল মাথোঁ দুটি প্ৰতীক শ্ৰীপূৰ্ব জ্যোতি কুৰ্মী আৰু শ্ৰীকপজ্যোতি কুৰ্মী।

ছানু খেৰীয়া

কগিলাচ ডাঙী

আজি প্ৰায় দুশ বছৰতকৈ অধিক কাল পূৰ্বে সাত সমুদ্ৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰৰ পৰা আমাৰ দেশলৈ বেপাৰ-বাণিজ্য কৰিবলৈ অহা ইংৰাজসকলে অসমলৈ আহি চাহ খেতি কৰিবলৈ ধৰে। এই চাহ খেতি কৰিবলৈ পোনতে চীন দেশৰ বনুৱা আৰু পাছত থলুৱা লোকক বনুৱা হিছাপে খটায় যদিও চীনালোকসকল গুচি যোৱাত থলুৱা লোকসকলেও ইংৰাজৰ অধীনত কাম কৰিবলৈ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰি কৃষি কামত মানোনিবেশ কৰে।

সেয়ে উপায়স্বৰ হৈ ১৮৪১ চনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যেনে— বঙ্গদেশ, ছোটনাগপুৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, উৰিষ্যা, তামিলনাড়ু, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ আদি ঠাইৰ পৰা বনুৱা সংগ্ৰহ কৰি অসমলৈ অনা হৈছিল। তেনেকৈ আহিছিল ছানু খেৰীয়াৰ পূৰ্ব পুৰুষো মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা।

ছানু খেৰীয়াৰ ককাদেউতাক ছাহানী খেৰীয়া মধ্যপ্ৰদেশৰ খেৰীয়া গাঁৱৰ পৰা অসমলৈ আহে আৰু চাহ বাগিচাৰ কামত নিয়োজিত হয়।

ছানু খেৰীয়াৰ জন্ম হয় ১৯১১ চনত বেঙেনাখোৱা গাঁৱৰ (বেঙেনাখোৱা গ্ৰাণ্ট গাঁও) এটি দুখীয়া চাহী পৰিয়ালত। পিতৃ বুধু খেৰীয়া আৰু মাতৃ মঙ্গলী খেৰীয়া। পিতৃ বুধু খেৰীয়া “কিংচলী আসাম টি কোম্পানীত” তেতিয়াৰ ই, ক্লেয়াৰ স্মিথৰ বাগিচাৰ চৰ্দাৰ আছিল।

১৯১৬ চনত দেউতাকে ছানু খেৰীয়াক বেঙেনাখোৱা হামদৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰি দিয়ে। তেওঁ হামদৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা জলপানি পাই উত্তীৰ্ণ হয়। তাৰ পাছত ১৯২১ চনত গোলাঘাট বেজবৰুৱা গৱৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুলত নাম ভৰ্তি কৰে তাৰ পৰা দ্বিতীয় বিভাগত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ গুৱাহাটীৰ কটন মহাবিদ্যালয়ত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে নাম ভৰ্তি কৰে। কিন্তু ঘৰুৱা আৰ্থিক অৱস্থা টেকিযাল নোহোৱা বাবে দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰ অৱস্থাতে ১৯৩১ চনত কলেজীয়া শিক্ষা সিমানেত সামৰিব লগা হয়, আৰু তেতিয়াৰে পৰা কৰ্ম সংস্থানৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইত প্ৰচেষ্টা চলাবলগীয়া হয়।

পোনতে তেওঁ কিছুদিন গোলাঘাট টাউন প্ৰাইমেৰী স্কুলত শিক্ষকতা কৰিছিল।

পাছত ১৯৩৫ চনত গোলাঘাট গড়কাপ্তানি বিভাগত আলি মহাবিৰৰ কাম আৰম্ভ কৰি পিছলৈ সেই বিভাগতে কেৰাণী হৈ দহ বছৰ চাকৰি কৰে। সেই সময়ৰ পৰাই খেৰীয়াই চাহ মজদুৰসকলৰ উন্নতিৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে।

চাকৰি কৰি থকা সময়ত কংগ্ৰেছৰ সংগঠনৰ কামত ছেগা-চোৰোকাকৈ লাগি আছিল যদিও ১৯৩৪ চনত দলৰ সাধাৰণ সদস্য হিছাপে জনহিতকৰ কামত লিপ্ত হৈ পৰে আৰু ১৯৪৫ চনত কংগ্ৰেছত সক্ৰিয় সদস্য হিছাপে যোগদান কৰে।

১৯৪৭ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে তেওঁক শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দিয়ে আৰু তাৰ পৰাই তেওঁ বিপুল ভোটত বিজয়ী হয়। ১৯৪৫ চনত ৰাজনৈতিক মতৰ অমিল হোৱাত কংগ্ৰেছ দল কংগ্ৰেছ আৰু ছ'ছিয়েলিষ্ট দলত বিভক্ত হয়। সেই সময়ত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে 'ঈনুৱা শাখা' নাম দি চাহ শ্ৰমিকৰ মাজত সংগঠন গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা চলায়। উক্ত শাখাৰ দায়িত্ব বহন কৰে ৰবীন কাকতিয়ে আৰু ছানু খেৰীয়াই ৰবীন কাকতি, বিজয় চন্দ্ৰ ভাগৱতী, অমিয়কুমাৰ দাস কামাখ্যা প্ৰসাদ ত্ৰিপাঠী আদি শ্ৰমিক নেতাৰ সৈতে চাহ শ্ৰমিকৰ মাজত উক্ত সংগঠনৰ কাম শক্তিশালী কৰি তোলে। এই সংগঠনৰ দায়িত্ব বিলাষক খেৰীয়াৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা হৈছিল। তেওঁ এজন চাহ জনগোষ্ঠীৰ বিধায়ক তথা অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিল বাবে সমগ্ৰ অসমৰ চাহ শ্ৰমিকৰ মাজত সংগঠন গঢ়ি তুলি শান্তি-সম্প্ৰীতিৰ যোগে একত্ৰিত কৰি এক শক্তিশালী অনুষ্ঠান গঢ়ি তোলাত সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তদুপৰি ১৯৪৮ চনৰ ২ মে' তাৰিখে অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ গোলাঘাট শাখাৰ প্ৰথম অধিবেশনত তেওঁ কাৰ্যকৰী কমিটিৰ সদস্যও নিৰ্বাচিত হৈছিল।

সংগঠনৰ কাম কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ অনেক বাধা-বিঘিনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হৈছিল। বহুতো সময়ত নিজৰ জীৱনো বিপদাপন্ন হৈ পৰিছিল। বহু সময়ত খ্ৰিটিছ চাহ মালিকৰ দ্বাৰা তীব্ৰ বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল। সেই সময়ত বাগিচাৰ ভিতৰত কোনো সভা-সমিতি পাতিবলৈ দিয়া নহৈছিল। আনকি কুকুৰ তথা চকীদাৰ লগাই বাগিচাৰ পৰা খেদি পঠিওৱা হৈছিল। আৰু তেনে কৰিবলৈ যাওঁতে কেতিয়াবা খ্ৰিটিছ চাহাৰৰ সৈতে হতাহতি হোৱাৰ উপৰিও তেওঁলোকে বন্দুক বাইফলোৰে ভীতি প্ৰদৰ্শনো কৰিছিল। তথাপি খেৰীয়া আৰু তেওঁৰ সহকৰ্মীসকলে মৃত্যুকো নেওচি অসীম ধৈৰ্যৰে সংগঠনৰ কাম কৰি গৈছিল। তেওঁ আপ্ৰাণ চেষ্টাৰ ফলত আজি "অসম চাহ মজদুৰ সংঘ" অসম ৰাজনৈতিক জগতত এটি প্ৰভাৱশালী অনুষ্ঠান হিছাপে পৰিগণিত হৈছে।

খেৰীয়া ১৯৪৬ চনতে 'অসম চাহ মজদুৰ সংঘ' গোলাঘাট শাখাৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হ'ব আৰু মৃত্যুৰ সময়লৈকে তেওঁ সেই আসনখন গুৱনি কৰি আছিল। ১৯৪৮ চনৰ পৰা

১৯৫৮ চনলৈকে চাহ শ্ৰমিকৰ বৃহত্তৰ স্বার্থৰ বাবে তেওঁ আন্তৰিকতাৰে কাম কৰি চাহ শ্ৰমিকৰ সংগঠন সক্ৰিয় কৰি তোলে। উল্লেখযোগ্য যে অসম চাহ মজদুৰ সংগঠন উজনি অসমৰ গোলাঘাট মহকুমাত ১৯৪৬ চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ ২৫ তাৰিখে প্ৰথমখন সভা খেৰীয়াৰ সভাপতিত্বত কৰুণাটিং চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত হৈছিল। সভাখন গোলাঘাট মহকুমাৰ বেতিয়নী চাহ বাগিচাৰ মুক্তিযুঁজাৰ দীনবন্ধু তাঁতীৰ প্ৰচাৰ আৰু সংগঠনত অনুষ্ঠিত হৈছিল। ১৯৫২ চনত (মেধি চৰকাৰ) তেওঁক কংগ্ৰেছে গোলাঘাট পশ্চিম (মৰঙি) সমষ্টিত মনোনয়ন দিয়ে আৰু তেওঁ নিৰ্বাচনত জয়ী হয়। ১৯৬২ চনত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা বিধান সভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হয়। ১৯৫৭ চনৰ পৰা ১৯৬১ চনৰ ভিতৰত অসম চাহ মজদুৰ সংঘ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছ অসম শাখাৰ উপ-সভাপতি নিৰ্বাচিত হয়। সেই সময়তে গোলাঘাট পূব আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ তদৰ্থ সভাপতি হয়। তদুপৰি গোলাঘাট জিলা কমিটিৰ তেওঁ ধন ভৰালী আছিল। অসম সমবায় সংঘ গোলাঘাট শাখাৰ ১৯৫০ চনৰ পৰা ১৯৭৩ চনলৈকে তেওঁ সভাপতি হৈ আছিল। খেৰীয়া বিভিন্ন ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান, স্কুল-কলেজ আদিৰ সমাজৰ উন্নয়নমূলক কামৰ লগত জড়িত হৈ আছিল।

তেওঁ ছবি আঁকি ভাল পাইছিল। অংক বিষয়তো তেওঁ তীক্ষ্ণ আছিল। গছত উঠা, হাবি কটা আৰু সৰুৰে পৰাই এজন ভাল খেলুৱৈ হিছাপে দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত কৃতিত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। তেওঁ এক মাইল দৌৰত সদায় প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছিল। বনগীত, বিহুগীত তেওঁৰ প্ৰিয় আছিল আৰু সংগীত সাধনাও কৰিছিল। নানান ৰসিকতাৰে সমনীয়াৰ মন আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছিল।

খেৰীয়া শিক্ষকসকলৰো প্ৰিয়পাত্ৰ আছিল। কিয়নো ছাত্ৰজীৱনত থাকিবলগীয়া বিশেষ গুণ কিছুমান তেওঁৰ গাত আছিল। তেওঁ এজন মেধাৱী ছাত্ৰ আছিল। অস্ত্ৰৰ সৰলতা আৰু অমায়িকতা তেওঁৰ শিৰৰ ভূষণ আছিল। আৰু এনেবোৰ গুণৰ বাবেই তেওঁ শিক্ষকৰ মাজত প্ৰিয় পাত্ৰ হৈছিল।

শ্ৰমপ্ৰিয় খেৰীয়াই কৈছিল “মই এজন মজদুৰ পৰিয়ালৰ দৰিদ্ৰ ল'ৰা, মই গোলাঘাটৰ পৰা ফৰকাটিঙলৈ সৰুকালৰ পৰা গৰু-গাড়ী চলাইছিলো। গান্ধীজীয়ে শ্ৰমক উচিত কৰ্ম বুলি সন্মান কৰিবলৈ কৈছিল। শ্ৰমৰ মাজেৰেহে স্বৰাজৰ আচল সুখ পাব পাৰি।” খেৰীয়াই এই কথাৰাৰ সকলোৰে আগত ব্যক্ত কৰিছিল। সঁচাকৈ এই কথাৰাৰ আমাৰ উঠি অহা নতুন চাম পুৰুষৰ কাৰণে অতি আৱশ্যকীয় কথা। খেৰীয়াই এইবাৰ কথা মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰি কেৱল কথাৰে নহয় কাৰ্যত দেখুৱাই থৈ গৈছে। খেৰীয়াই অনুভৱ কৰিছিল যে লাভ বা সংকোচ কৰিলে জীৱনত কোনোদিনে মানুহে উন্নতিৰ জখলাত উঠিব নোৱাৰে। শ্ৰমৰ যোগেদিহে নিজক আৰু দেশক উন্নতিৰ পথত আগুৱাই নিব পৰা যায়।

খেৰীয়াৰ জীৱনটোৱেই আছিল কৰ্মময়। সৰাকালত তেওঁ গৰু-গাড়ী চলাইছিল, আনকি বৃদ্ধ বয়সতো তেওঁ পথাৰলৈ গৈ হাল-কোৰ বাইছিল। ১৯৩৫ চনৰ পৰা ১৯৪৫ চনলৈকে গড়কপ্তানি বিভাগত চাকৰি কৰি থকা কালছোৱাত তেওঁ নিতৌ বিভাগীয় কামত গোলাঘাটৰ পৰা মৰাভি, নুমলীগড়লৈকে চাইকেলেৰে অহা-যোৱা কৰিছিল। অহা-যোৱা কৰা সময়ত গাঁও অঞ্চল তথা বাগিচাসমূহৰ স্বাধীনতা-আন্দোলনৰ গোপন বাৰ্তা সন্তৰ্পনে কঢ়িয়াই নি বিপ্লৱী বীৰ শব্দৰ বৰুৱা, বাজেন বৰুৱা আদি ব্যক্তিসকলক সহায় আগবঢ়াইছিল।

খেৰীয়াৰ সৰ্বদা কৰ্ম-ব্যস্ততাৰ মাজত পোৱা গৈছিল। কেতিয়াবা কোৰ মাৰি থাকোতে, কেতিয়াবা বাৰীত জেওৰা দি থাকোতে, কেতিয়াবা পথাৰত হাল বাই থাকোতে নাইবা খান দাই থাকোতে লগ পোৱা গৈছিল।

এদিন মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰীয়ে গোলাঘাটলৈ আহি বিধায়ক খেৰীয়াৰ খবৰ লওঁতে পথাৰত থকা বুলি জানিবলৈ পাই তেওঁ পথাৰলৈ গৈ দেখে যে তেওঁ বোকাৰে লুতুৰি-পুতুৰি হৈ যুৱক এজনৰ চৰিত্ৰৰ প্ৰমাণ পত্ৰ (Character Certificate) লিখি আছে।

খেৰীয়াই ইচ্ছা কৰা হ'লে মন্ত্ৰীৰ পদো ল'ব পাৰিলেহেঁতেন। উচ্চ পদৰ লালসা তেওঁৰ নাছিল, সেয়ে সেইবোৰ তেওঁ স্বইচ্ছাই প্ৰত্যাখান কৰিছিল। এবাৰ বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ চৰকাৰৰ দিনত খেৰীয়াৰ সংসদী সচিবৰ (Parliamentary Secretary)ৰ পদত নিযুক্তি দিব খুজিছিল কিন্তু খেৰীয়াই সেই পদ প্ৰত্যাখান কৰি কৈছিল “মই এই দায়িত্ব ল'লে অধিক সময় ৰাজধানীত থাকিব লাগিব আৰু সেয়ে হ'লে মোৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নমূলক কামবোৰত চকু দিবলৈ অসমৰ্থ হৈ পৰিম। গতিকে মই বিধান সভাৰ সদস্য হৈয়ে সন্তুষ্ট।” এলম্ব আছিল খেৰীয়াৰ খোলা মনৰ কথা।

সাংগঠনিক দিশতো খেৰীয়াৰ বৰঙনি উল্লেখযোগ্য। অসমত ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ তলত বিভিন্ন দিশৰ লগতে চাহ শ্ৰমিকসকলৰো পানীত হাঁহ-নচৰা অৱস্থা হৈছিল। সেয়ে চাহ শ্ৰমিকসকলে ব্ৰিটিছ চাহ মালিক গোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহী হৈ পৰিছিল। এই বৃহৎ চাহ জনগোষ্ঠীক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে “কনুৱা শাখা” নাম দি শ্ৰমিকৰ মাজত সংগঠন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। ছানু খেৰীয়াই চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত এই সংগঠন গঢ়ি তুলিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছিল। ফল স্বৰূপে অসমৰ ৰাজনীতিত বৰ্তমান সবাতোকৈ প্ৰভাৱ পেলোৱা অনুষ্ঠান ‘অসম চাহ মজদুৰ সংঘ’ শক্তিশালী অনুষ্ঠান হিছাপে জনা যায়। সেয়ে ‘অসম চাহ মজদুৰ সংঘ’ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাত খেৰীয়াই এই সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতিৰ দায়িত্ব বহন কৰিব লগা হৈছিল।

খেৰীয়াই কিতাপ পঢ়ি বৰ ভাল পাইছিল। আজৰি সময় পালে কিতাপ পঢ়িছিল। বিশেষকৈ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব থকা কিতাপসমূহে তেওঁক অধিক আকৰ্ষণ কৰিছিল। শংকৰী

ধৰ্ম আৰু কলা-কৃষ্টিৰ প্ৰতি তেওঁ বিশেষভাৱে আকৃষ্ট হৈছিল। কীৰ্তন, দশম, নামঘোষা, ভাগৱত আদি ধৰ্ম গ্ৰন্থসমূহ তেওঁৰ বৰ প্ৰিয় আছিল।

অসমবাসীৰ ঐক্য আৰু সংহতিৰ ক্ষেত্ৰত খেৰীয়াই মহৎ অৱদান আগবঢ়াই গৈছে। গাঁৱৰ কৃষক আৰু চাহ বনুৱাসকলৰ মাজত ঐক্য, মিলান্দ্ৰীতিৰ ভাব গঢ়ি তোলাত তেওঁ বিশেষ অৱদান আগবঢ়ায়। ৰাজহুৱা সভা বা বিধান সভাৰ মজিয়াত দিয়া বক্তৃতাসমূহত তেওঁৰ এই ভাব ধাৰা প্ৰকাশ পাইছিল। সেয়ে তেওঁক গাঁৱলীয়া কৃষক আৰু চাহ বনুৱাসকলে সমানে ভাল পাইছিল। খেৰীয়াই গান্ধীজীৰ জীৱন-দৰ্শনেৰে নিজৰ জীৱন গঢ়িবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা কালতে তেওঁৰ গান্ধীজীৰ সৈতে সাক্ষাৎ হৈছিল। ব্ৰিটিছ ছাহ মালিকৰ তলত দাস হিছাপে কাম কৰা চাহ শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন সমস্যাবলীৰ কথা তেওঁ গান্ধীজীৰ আগত দাঙি ধৰিছিল। গান্ধীজীয়ে তেওঁক আশীৰ্বাদ যাচি কৈছিল যে শ্ৰমিকৰ মাজত ঐক্যবদ্ধ সংগঠনেহে নিজা সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰিব পাৰিব। খেৰীয়াই গান্ধীজীৰ আদৰ্শাবলী হাতে-কামে পালন কৰিছিল।

১৯৪৭ চনৰ ৩ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে অসম বিধান সভা পৰিষদৰ (Assam Legislative Council) সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত সভাত সেই ২ টা প্ৰস্তাৱ গৃহীত হয়। প্ৰথমটো প্ৰস্তাৱত ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ এটা শাখা অসমত স্থাপন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। দ্বিতীয়টো প্ৰস্তাৱত এখন কাৰ্যনিৰ্বাহ কমিটি গঠন কৰা হয়। সেই কমিটিৰ সভাপতি আছিল কামাখ্যা প্ৰসাদ ত্ৰিপাঠী, উপ সভাপতি 'দলবীৰ সিং লোহাৰ', 'পৰশুৰাম দত্ত', 'কামাখ্যা চৰণ বৰঠাকুৰ, সম্পাদক 'ববীন কাকতি। সদস্যসকলৰ ভিতৰত 'ছানু খেৰীয়াও অন্যতম আছিল।

১৯৪৮ চনৰ জুলাই মাহত ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছ অসম শাখাৰ কাৰ্যকৰী কমিটি এখন গুৱাহাটীৰ কামৰূপ একাডেমী স্কুলত বহে। এই সভাখনত এখনি আঁচনি লোৱা হৈছিল আৰু আঁচনিখন প্ৰস্তুতকৰণত তেওঁ মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। কমিটিৰ সম্পাদক ববীন কাকতি, আৰু ছানু খেৰীয়া আৰু দুৰ্গেশ্বৰ শইকীয়া আদিয়েও ইয়াত ভূমিকা লয়।

১৯৪৮ চনৰ শেষৰ ফালে 'অসম চাহ মজদুৰ সংঘ' নামে এখন ফেডাৰেচন গঠন কৰা হয়। ইয়াৰ সভাপতি আছিল ছানু খেৰীয়া, সাধাৰণ সম্পাদক 'দুৰ্গেশ্বৰ শইকীয়া। খেৰীয়াই সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈ অশেষ কষ্ট কৰি অসমৰ আটাইবোৰ বাগিচালৈ যাব লগা হৈছিল।

স্বৰ্গীয় ছানু খেৰীয়াৰ বিষয়ে নাৰায়ণ ঘাটোৱাৰে লিখা মতে আমাৰ দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পূৰ্বে ছাহ শ্ৰমিকৰ মাজত তেনে ধৰণৰ শ্ৰমিক সংগঠন নাছিল। ১৯৪৬ চনত প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছে অসমৰ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত সংগঠন কৰিবৰ উদ্দেশ্যে এটি কনুৱা শাখা (Labour front) খুলি ইয়াৰ দায়িত্বভাৰ 'ববীন কাকতি'ৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰা

হৈছিল তেওঁক সহায় কৰিবলৈ স্বইচ্ছাই আগবাঢ়ি আহিছিল খেৰীয়া। সংগঠনৰ কামত খেৰীয়াক দেখি শ্ৰমিকৰ মাজত উদ্ধীপনাৰ ভাব জাগি উঠিছিল আৰু শ্ৰমিকসকলৰ সংগঠন-শক্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে। বাগিচাৰ বনুৱাসকলৰ ল'ৰা, ডেকা, বুঢ়া-বুঢ়ী সকলোৰে মুখে মুখে ছানু খেৰীয়াৰ নামেই। সেয়ে সংগঠনৰ কথা উল্লিয়ালে প্ৰসঙ্গ ক্ৰমে শ্ৰমিকসকলে 'খেৰীয়া'ৰ নামেই লয়।

১৯৪৬ চনৰ ১৫ মাৰ্চ তাৰিখে নেঘেৰিটিং বাগিচাত অনুষ্ঠিত এখন বৃহত শ্ৰমিক সভাত সভাপতিৰ আসনৰ পৰা 'খেৰীয়াই' দিয়া তেজোদ্ধীপ্ত ভাষণ শুনি সেই সময়ৰ প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু গোলাঘাট জিলাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰধান সম্পাদক গজাবাম গগৈ হাতীবৰুৱাই ভূয়সী প্ৰসংগা কৰে। এইদৰে শ্ৰমিক জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ পৰা ওলোৱা প্ৰথম শ্ৰমিক নেতা হিছাপে 'খেৰীয়া' গৌৰৱৰ অধিকাৰী হয়। ঐফালে অসম বিধান সভাৰ শ্ৰমিক প্ৰতিনিধি আনফালে ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছ অসম শাখাৰ নেতা 'খেৰীয়া' শ্ৰমিক সকলৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস আছিল। 'খেৰীয়া'ৰ দক্ষতাৰ বাবে ১৯৫১ চনত প্ৰাদেশিক শ্ৰমিক উপদেষ্টা বৰ্ডে (Assam Provincial Labour Advisory Board) অসম আঞ্চলিক উপদেষ্টা সমিতিৰ (Assam Regional Employment Advisory Committee)ৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হৈছিল।

দেশ স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰাদেশিক ভিত্তিত অসম চাহ মজদুৰ সংঘ গঠন কৰা হয়। সৰ্ব্বোচ্চ বৰদলৈ প্ৰমুখ্যে শ্ৰমিক নেতাসকলে এই সংঘ গঠনত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছিল। ছানু খেৰীয়া যে কেৱল শ্ৰমিকৰ উন্নয়নমূলক কামত আৱদ্ধ আছিল তেনে নহয় গাঁৱৰ কৃষক ৰাইজৰ লগতো তেওঁৰ নিবিড় সম্পৰ্ক আছিল। কাৰণ তেওঁ নিজেও এজন প্ৰকৃত খেতিয়ক আছিল। বৰ সময়ত ৰাইজে তেওঁক কিবা কামত লগ ধৰিবলৈ যাওঁতে পথাৰতেই লগ পাইছিল। খেৰীয়া এজন কৰ্মযোগীৰ দৰে অবিৰাম সমাজ সেৱাৰ কামৰ লগত ঘৰুৱা কামতো ব্যস্ত থকা দেখা গৈছিল।

১৯৪৭ চনত এবাৰ বোকাখাত চাহ বাগিচাত এখন বনুৱা সভালৈ যাওঁতে ৰাতিপুৱা দেৰগাঁৱৰ পৰা এখন চৰকাৰী বাছত গৈ সভাখন শেষ হোৱাৰ পিছত ঘৰলৈ আহিবলৈ বাছখন ধৰিব নোৱৰাত বোকাখাটৰ পৰা দেৰগাঁৱলৈ নিশা খোজ কাঢ়ি আহিব লগা হৈছিল। এবাৰ বাদুলি পাৰ চাহ বাগিচাত এখন সভাৰ কাৰণে চাহাবৰ অনুমতি বিচাৰি বঙালৈ যাওঁতে চাহাবে অনুমতি নিদিয়াত চাহাব আৰু খেৰীয়াৰ মাজত হতাৰ্হতি হৈছিল। আনকি চাহাবজনে তেওঁক বন্দুক টোৱাই তীব্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। সেইদৰে ডিফলু চাহ বাগিচাতো সভা এখনৰ বাবে লিখিত আবেদন জনোৱা হৈছিল যদিও সভাৰ সময় পাৰ হৈ যোৱা পৰ্যন্ত চাহাবৰ পৰা কোনো অনুমতি নোপোৱাত তেওঁ চাহাবৰ বঙালৈ যাব লগা হয়। চাহাবে তেওঁক নানা তিবন্ধাৰ কৰি হতাৰ্হতি কৰে আৰু চৰিক্ষাৰ হতুৱাই উলিয়াই দিবলৈ আৰু সভা নাপাতিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। কিন্তু ডিফলু চাহ বাগিচাৰ

জমিকে চাহাবৰ এই নিৰ্দেশ প্ৰত্যাখ্যান কৰে আৰু হৰ্ষধ্বনিৰে সভাখন সফলতাবে অনুষ্ঠিত কৰে।

এনেদৰে তেওঁ সংগঠনৰ কামত আৰু সভা-সমিতি আদি বিভিন্ন ঠাইলৈ যাওঁতে প্ৰায়বোৰ ঠাইলৈ চাইকেলেৰে আৰু খোজ কাঢ়িয়েই অহা যোৱা কৰিছিল। তেওঁৰ ঘৰুৱা জীৱন বৰ আড়ম্বৰহীন আছিল। থকা-মেলা, পিছন-উৰণ, খোৱা-বোৱা আদি বৰ সহজ-সৰল বিধৰ আছিল। তেওঁ খাদীবস্ত্ৰ পৰিধান কৰিছিল।

কণ-কণ ল'ৰা-ছোৱালীক তেওঁ বৰ মৰম কৰিছিল। ল'ৰা ছোৱালীবোৰক পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিবলৈ উপদেশ দিছিল। নিজৰো পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি ধাউতি আছিল। জীৱনৰ শেষৰ কালছোৱাত তেওঁ বেছিকৈ আধ্যাত্মিক গ্ৰন্থসমূহ অধ্যয়ন কৰিছিল।

'কৰ্মই যে ধৰ্ম' এই কথাৰাৰৰ ওপৰত তেওঁ বিশ্বাস ৰাখিছিল। কৰ্মৰ জৰিয়তে যে সমাজসেৱা, দেশ সেৱা আৰু মানৱ সেৱা কৰিব পাৰে উক্ত কথাৰাৰ নিজৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰি দেখুৱাইছিল। ভগৱানৰ প্ৰতি তেওঁৰ অটল বিশ্বাস আৰু ভক্তিভাব আছিল। তেওঁৰ জীৱনত ভয় বোলা কথাটো নাছিল। অশেষ মনোবল একনিষ্ঠভাব, স্বাৱলম্বিতা আদি তেওঁৰ জীৱনৰ অংগ আছিল। অন্যান্যৰ বিৰুদ্ধে সদায় যুঁজিছিল। ১৯৭৩ চনৰ ৬ জুলাই তাৰিখে এই মহান ব্যক্তিগৰাকীয়ে ইহলীলা সম্বৰণ কৰে।

হেমবাম পাভৰ

ড° কৃপেন শৰ্মা

মিলেমুখৰ পাভৰ

জনগোষ্ঠীয় সুকীয়া স্থিতি আৰু স্ব-শাসনকামিতাৰ অগ্ৰগতিপৰ্ব বিভিন্ন ৰাজনৈতিক-সামাজিক-অৰ্থনৈতিক কাৰণত প্ৰতিপন্নকৰণৰ বাবে সমষ্টিগতভাৱে প্ৰৱৰ্তিত হোৱাটো লক্ষ্য কৰিলেও সামগ্ৰিকভাৱে অসমীয়া জাতি সম্ভৱ অঙ্গ হিচাপে তিব্বাসকলে অসমীয়া বৃহৎ জাতীয়তাবাদকে সোঁ সিদিনালৈকে মনে মনে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আজিলৈকেও তেনে ভাৱনা বীৰ্যৰ প্ৰতিজ্ঞাব্য অনুৰণন নিজম পৰা নাই। বৃহদাৰ্থত সামাজিক-সাংস্কৃতিক মঞ্চখনত অসমত বসবাস কৰা সকলো জনগোষ্ঠীয় ব্যক্তিৰ চেতনাত ঔদাৰ্য আৰু সমৱৰ-প্ৰবণতা সমৱায়ত্বৰ স্থিতিগত সংঘাতো স্নানতো কৰিবই পৰা নাই, বৰং এতিয়াও উজলাইহে ৰাখিছে। জাতীয় স্বাৰ্থকল্পৰ প্ৰসঙ্গ বেতিয়াই উপস্থাপিত হৈছে, কোনো সংকীৰ্ণ বিহিন্নতাবোধে তিব্বাসকলক মূল সূতিৰপৰা তিলমানো 'কৰাক' কৰা নাই। পৰাধীন ভাৱতক বিদেশী বৃটিছ শাসকৰ কৰলকপৰা মুক্ত কৰাৰ সহিংস-অহিংস (দুয়োটা দিশ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ লগত কৰা বেছি পৰিমাণে জড়িত হৈ থকাটো এটা প্ৰমাণিত ঐতিহাসিক সত্য) সংগ্ৰামত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অগণন মুক্তিকামী জনতাৰ লগত অসমৰ তিব্বাসকলো ঐকান্তিকভাৱে জাতীয়তাবাদী মনোভাৱেৰেই চামিল হৈছিল, তেওঁলোকে দেশক স্বাধীন কৰাৰ কৰ্মত্ৰুত পৰম নিষ্ঠা আৰু সততাৰে পালন কৰিছিল, আনকি সম্ভৱ গেৰিলা প্ৰতিৰোধৰ নাৱক-নাৱিকাকল্প হৈ পৰা বহুতো তিৱা তকশ-তকশী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাৰ দেহ অস্ত্ৰাচাৰী শাসকৰ চপেগিহাতত কতবিকত হৈছিল আৰু জেল-হাজোত খটাটো তুচ্ছ কথা হুদীম হ'বলৈকেও কুঠাবোধ কৰা নাছিল। স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কালছোৱাত নানান ছন্দ আৰু প্ৰতিৰোধ নেওচি যিসকল ভাৰতীয় ব্যক্তিয়ে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে গণ অত্যাধাৰনৰ জন্ম দিছিল, সেইসকলৰ মূল অৱলম্বন আছিল কোনো দিনে নাম যশস্যাদান্তৰ আকাঙক্ষাৰ পিছত নমৌৰা, ইংগিত পালেই আত্মাৰ্হতি দিবলৈ কেৰেন নকৰা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ নিভাজ দেশপ্ৰেম।

হেমবাম পাভৰ এই দলৰে এগৰাকী সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ, অখচ বিকল অসাধাৰণত্বৰে মূৰ্তিমান হোৱা ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অন্যতম তিৱা হুদীম।

বৰ্তমানৰ মৰিগাঁও জিলা তেতিয়া অবিভক্ত নগাঁও জিলাৰ অংগ আছিল। সাম্প্ৰতিক মৰিগাঁওৰ বাৰপুজীয়া গাঁৱত হেমৰাম পাতৰৰ জন্ম হৈছিল। এই লেখকস্বৰূপে বহু চেষ্টা কৰা সত্ত্বেও হেমৰাম পাতৰৰ জন্মৰ দিন-তাৰিখতো বাবেই, আনকি চনটো সম্পৰ্কেও সঠিক আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। সেই কালত উচ্চ আৰু উচ্চ মধ্যবিদ্যুত তথা ব্ৰাহ্মণ গোসাঁই আদিৰ পৰিয়ালৰ বাহিৰে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ ঘৰত জন্ম সৌৱৰ্ণী লিখিত ৰূপত ৰখাৰ ব্যৱস্থা তেনেকৈ চালু হৈ থকা নাছিল। সম্ভৱতঃ হেমৰাম পাতৰৰ ঘৰতো নাছিল। তেওঁৰ উত্তৰ পুৰুষেও ককাক-আজোককাকৰ দিনৰ পুৰণি তথ্য পাতৰি গুৰুত্ব যে অসীম হ'ব পাৰে, সেইটো বোধহয় সম্যকভাৱে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিলে। আনকি পাতৰৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ বিষয়েও পানী নসৰকা বিৱৰণ দিব পৰা উত্তৰাধিকাৰী বিচাৰি পোৱা নগ'ল।

দুখীয়া পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিলেও হেমৰাম আছিল আশৈশৱ সাহসী আৰু কৰ্মনিষ্ঠ। চহা দেউতাকক তেওঁ খেতিৰ কাম-কাজত শৈশৱ-উদ্ভীৰ্ণ নোহোৱা কালৰে পৰাই আনকি সহায় কৰিছিল। ঘৰুৱা কামত সহায় কৰিছিল মাককো। স্থানীয় বাৰপুজীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পঢ়া-শুনা কৰি থকা সময়তে শিক্ষকৰ পৰা অন্যান্য ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে (ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আছিল আঙুলিৰ মূৰত লেখিব পৰা) তেওঁৰে ভাৰতৰ পৰাধীনতাৰ কাহিনী শুনিছিল আৰু দেশত যে স্বাধীনতা লাভৰ বাবে এক অহিংস আন্দোলন চলি আছে তাৰো বা-বাতৰি পাইছিল। সেই সময়ত বিদ্যালয়বোৰতো পঠন-পাঠনৰ মাজত স্বাধীনতাৰ বিষয়টো গোপনে গোপনে চৰ্চিত হৈছিল।

বাৰপুজীয়া গাঁওখন আছিল ঘাইকৈ তিৱা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহেৰে ঠাহ খোৱা। ১৯২০ চনৰ অসহযোগ আন্দোলন, ১৯২১ চনৰ গণ আন্দোলন, ১৯৪২ চনত বৃটিছ বিভাডনৰ বাবে আৰম্ভ হোৱা ভাৰত-ত্যাগ আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ নগাঁও জিলাত বাককৈয়ে পৰিছিল আৰু বাৰপুজীয়া অঞ্চলতো সেই প্ৰভাৱী টোৰে খোঁকি বাখৌ কৰিছিল। ১৯২১ চনত মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ অহা সময়ত তেওঁৰ স্বাধীনতা প্ৰয়াসী আহ্বানে জনসাধাৰণৰ অন্তৰ গভীৰভাৱে স্পৰ্শ কৰিছিল। গাঁৱে-ভূয়েও এই আহ্বানৰ টো বাগৰি গৈছিল। বাৰপুজীয়া অঞ্চলৰ ডেকা শক্তিকো মহাত্মা গান্ধীৰ উদাত্ত অহিংস সংগ্ৰামৰ বাণীয়ে উদ্বুদ্ধ কৰিছিল। সেই সময়ত বাৰপুজীয়া অঞ্চলৰ তৰুণসকলৰ ভিতৰত গুণাভিৰাম বৰদলৈ, ডিলক ডেকা, নন্দীৰাম ডেকা, জয়কান্ত মহন্ত, মাটিৰাম ডেকা, ৰূপনসিং দাস আৰু হেমৰাম পাতৰক গভীৰভাৱে আলোড়িত কৰিছিল গান্ধীজীৰ আদৰ্শ আৰু স্বাধীনতাৰ আহ্বানে।

১৯৪২ চনৰ ৮ আগষ্টত তদানীন্তন বোম্বাইত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ মহাসভাই ব্ৰিটিছ শাসকসকলক স্বৈচ্ছাই ভাৰত এৰি গুচি যাবলৈ আহ্বান জনাই

‘ভাৰত ত্যাগ’ আন্দোলনৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল। ‘ভাৰতৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব ভাৰতীয়ই, সাম্ৰাজ্যবাদী বৃটিছে নহয়’— এনে এক মূলমন্ত্ৰীকিত হৈ দেশপ্ৰেমিক নেতা মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত একে চনৰে ১৮ আগষ্টত নগাঁওৰ বহুত অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন প্ৰতিবাদী সভা। এই সভাত সন্ন্যাসভাৰ্য্যকৰ বহুতো সতীৰ্থৰ লগত অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল বাৰপূজীয়াৰ হেমবাম পাতৰে। এই প্ৰতিবাদী সভাত ‘জলেৰে জল নাকাটিলে নহ’ব’ ধৰণৰ সহিংসা বিশ্বাসী মনোভাৱৰ আন্তঃপ্ৰবাহ এটাও ডেকাসকলৰ মনৰ উপত্যকাৰ মাজেৰে বৈ গৈছিল। গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ মাধ্যমেৰে ইমান বহু ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ পিছতো যে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা হাতৰ মুঠিলৈ অহা নাই, সেই অনুভবে অহিংস পন্থাত বিশ্বাসী বহু ভাৰতীয়ৰ মনত খেদ-ক্ষোভ-হতাশা সৃষ্টি কৰিছিল আৰু অন্তৰ্বে নুৰুজিলে বৃটিছক যে ভাৰতৰ মাটিৰপৰা উছন্ন কৰিব নোৱাৰিব— তেনে ভাবেও তেওঁলোকক হিংসাৰ পথলৈ ক্ৰমাৎয়ে তৈলি নিছিল। প্ৰকৃতভাৱত কিছু সংখ্যক দেশপ্ৰেমিকৰ মনত হিংসাৰ পথটোৰ প্ৰতি এক ধৰণৰ জাতীয়তাবাদী অনুৰক্তিব উন্মেষ ঘটাইছিল।

হেমবাম পাতৰকো এই সহিংস পথটোৱে আকৰ্ষণ কৰিছিল। সতীৰ্থসকলৰ লগত আলাপ-আলোচনাৰ অন্তত তেওঁ এই মত পোষণ কৰিছিল যে ব্ৰিটিছৰ পুলিচ-মিলিটাৰীৰ বন্দুক বেয়নেটৰ বিৰুদ্ধে লাভ নিকন্তাপ কৰ্তে ‘আমাক সানুগ্ৰহে স্বাধীনতা দিয়ক’ বুলি বিনি জুৰিলেই বৃটিছ শাসকে মহাদানী শুক্ৰাচাৰ্যৰ দৰে ‘তথাক্ত’ বুলি নকয়।

সেই সময়তে নগাঁওৰ বেবেজীয়াত বৃটিছৰ পুলিচে দুগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মীক গুলিয়াই হত্যা কৰে। তাৰিখটো আছিল ১৯৪২ চনৰ ২৬ আগষ্ট। বেবেজীয়াত থকা দলং এখনৰ তলত লুকাই থকা বৃটিছ পুলিচে অপ্ৰত্যাশিতভাৱে এনেকৈ স্বাধীনতাৰ বাবে অহিংস আন্দোলনত ব্ৰতী দুগৰাকী নিৰ্ভু কংগ্ৰেছ সদস্যক হত্যা কৰাৰ বাতৰি সমগ্ৰ নগাঁও জিলাতেই বনজুইৰ দৰে বিয়পি পৰে। স্বাভাৱিকভাৱেই এই বিয়পনৰ মাজতেই সৃষ্টি হয় শংকা, উত্তেজনা, প্ৰতিশোধ, পোটকৰ দাবান্ধি। স্বাধীনতা-সংগ্ৰামীসকলৰ এটা গোটে প্ৰতিহিংসা চৰিতাৰ্থ কৰাৰ বাবে গোপন আঁচনি কম দিনৰ ভিতৰতে যুগুতাই উলিয়াই। যিহেতু বৃটিছ সৈন্যসকল ৰে’ল বা স্থলপথেৰে মটৰযানত আৰোহণ কৰি প্ৰতিবাদী স্বাধীনতাপ্ৰয়াসী জনতাক নিৰ্বাণতন দিবলৈ আহ-যাহ কৰিছিল, গতিকে পথত থকা আৰু ৰে’ল লাইন সংযোগী দলং ধ্বংস কৰিলে এনে আহ-যাহ ব্যাহত হ’ব বুলি বিশ্বাস কৰি নগাঁও বাইজ সান্ধু হ’ল এনে আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে। অমুনা মৰিগাঁওৰ কপাহেবা, ভকতগাও, বামুনবৰি, কাঁহীগুৰি, টাঙোনমৰা, বাৰপূজীয়া, চৰাইবাৰী (বৰ্তমান নগাঁও জিলাধীন) আদি অঞ্চলৰ বাইজ একত্ৰিত হৈ এদিন আগবাঢ়িল বহা-জোঙালবলহ অভিযুখে। দলটো দুটা ভাগত বিভক্ত হ’ল : এটা দলে

বে'ল লাইনৰ ক্ষতিসাধন কৰা কামত প্ৰবৃত্ত হ'ল, আনটো দলে ঘাইআলিত থকা দলং ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে।

ব্ৰিটিছ মিলিটাৰীয়ে এই কথাৰ সন্তোদ পাই বন্দুক-বাকন্দলৈ জোঙালবলহ অভিযুখে যাত্ৰা কৰিলে। পুলিচ অহা বুলি জানিব পাৰি দুটা দলৰ বহু মানুহে ফৰিং ছিটিকা দি ছত্ৰভংগ দিলে। নপলাল মাত্ৰ গুণাভিবায় বৰদলৈ আৰু হেমবায় পাতৰৰ দৰে কেইগৰাকীমান নিৰ্ভীক ডেকা।

তাৰ পৰিণতিও সহজেই অনুমেয়।

ব্ৰিটিছ পুলিচৰ গুলিত ঢলি পৰিল এই দুটা ডেকা।

ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসত দেশৰ বাবে প্ৰাণ অকাতৰে আহুতি দিয়া বহু দেশপ্ৰেমিকৰ ত্যাগ-গাঁথা হয়তো লিপিবদ্ধ হোৱা নাই।

হেমবায় পাতৰ এই সকলৰে এগৰাকী।

গিৰিধৰ পাভৰ

ড° ভূপেন শৰ্মা

মিলেমুখৰ পাভৰ

আমাৰ দেশৰ প্ৰাক-স্বাধীনতা কালত জনগ্ৰহণ কৰা যিসকল ভিৰা ব্যক্তিয়ে গভীৰ অধ্যবসায় আৰু কষ্টসাধনেৰে কেৱল ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠা আৰু খ্যাতিৰ পিচে পিছে নদৌৰি ভিৰাসকলৰ লগতে সামগ্ৰিকভাৱে অসমীয়া জাতিটোৰে মান-সন্মান উজ্জলাই উত্তৰ পূৰ্বলৈ অনুপ্ৰেৰণাৰ ভাৱমণ্ডল এৰি থৈ যোৱাৰ অহোপূৰ্বকাৰ্য কৰিছিল, তেওঁলোকৰ ভিতৰত স্বৰ্গীয় গিৰিধৰ পাভৰৰ নাম অন্যতম স্মৰণীয় স্থানাংক। এক কথাত গিৰিধৰ পাভৰক ভিৰাসকলৰ আত্ম-প্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰামৰ এগৰাকী পৰম উল্লেখযোগ্য পুৰোগামী সেনাভাৱক বুলি অভিহিত কৰা হয়।

এটা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত গিৰিধৰ পাভৰৰ জন্ম। নগাঁও জিলাৰ গাৰ্ভীবটী এখন অখ্যাতনামা পিচপৰা গাঁও, এই গাঁৱতেই বৰেন্দ্ৰৰ পাভৰৰ পুত্ৰ গিৰিধৰৰ জন্ম হয় ১৯৩৯ চনত। গিৰিধৰ অসাধাৰণ প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ নহ'লেও ছাত্ৰজীৱনত তেওঁ নানান দিশত কৃতিত্ব দেখুৱাইছিল— বিশেষকৈ খেল-ধেমালি, তৰ্ক-প্ৰতিযোগিতা, আবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়ত। জাজৰি হাইস্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিচত তেওঁ নগাঁৱৰ এ ডি.পি মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক হিচাপে উত্তীৰ্ণ হয় আৰু পিচত গুৱাহাটীৰ জে বি ল কলেজৰ পৰা এল এল বি ডিগ্ৰী লাভ কৰে। চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতি তেওঁৰ বিশেষ কোনো অনুৰাগ নাছিল, সেয়েহে তেনে চাকৰিৰ প্ৰতি মন নেমেলা তেওঁ ওকালতি বৃত্তিকে জীৱনৰ পাথেয় হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। এই বৃত্তিৰ মাজেৰে জনসাধাৰণৰ লগত আন্তৰিক হৃদয়-সংযোগ অক্ষুণ্ণ হৈ থাকিব বুলি তেওঁ মনে-প্ৰাণে বিশ্বাস কৰিছিল। তেওঁৰ যিসকল বন্ধু-বান্ধৱ এতিয়াও জীৱিত, গিৰিধৰ পাভৰৰ এনে হৃদয়-বৃত্তিৰ সৰল, আন্তৰিক বিশ্বাসৰ কথা তেওঁলোকে এতিয়াও উষ্ণ আবেগেৰে স্মৰণ কৰে।

ওকালতিৰ বাবে ডিগ্ৰী লোৱাৰ কিছুকাল পিছতেই 'পাভৰে নগাঁও বাৰ এছ'চিয়েচনত যোগদান কৰে আৰু এগৰাকী অধিবক্তা হিচাপে কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰভূত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈও সক্ষম হয়। কিন্তু বিশেষ ব্যক্তিগত কাৰণত তেওঁ তেওঁৰ কৰ্মস্থলী নগাঁৱৰ পৰা মৰিগাঁৱলৈ সলনি কৰে আৰু মৰিগাঁও বাৰ এছ'চিয়েচনত অধিবক্তা হিচাপে যোগদান কৰি ইয়াতেই স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবলৈ লয়।

ওকালতি জীৱন এগৰাকী নিষ্ঠাবান অধিবক্তা হিচাপে আৰম্ভ কৰাৰ পিচত তেওঁ

এগৰাকী বিদুষী মহিলা ৰঙ্গিলী মাস্তুল লগত পৰিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। ধৰ্মমতুলৰ ওচৰৰ বিহুবি গাঁৱৰ ৰঙ্গিলী মাস্তুল এম এ বি টি ডিগ্ৰীধাৰী মহিলা হোৱা সত্ত্বেও গৃহকৰ্মত আছিল অতি নিপুণ আৰু তেওঁ তেওঁৰ স্বামী আৰু সন্তান দুটিৰ প্ৰতি বিশেষ বন্ধু আৰু সহায়-সহযোগ আগবঢ়োৱাত আগৰণুৱাৰ ভূমিকা লৈছিল।

গিৰিধৰ পাতৰে আইনৰ ছাত্ৰ হৈ থকা সময়ৰে পৰা ৰাজনৈতিক আৰু সংগঠনমূলক কামত মনোনিবেশ কৰিছিল। শোষিত, নিপ্ৰেমিত আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে অনগ্ৰসৰ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ প্ৰতি গিৰিধৰৰ আছিল অসীম সহানুভূতি। তেওঁ এই শ্ৰেণীৰ মানুহৰ সৰ্বাত্মক উত্তৰণৰ সপোন বাস্তৱত পৰিণত কৰিব বিচাৰিছিল। তেওঁৰ মন লাহে লাহে বাঁও গণতান্ত্ৰিক বাস্তৱবাদৰ প্ৰতি ঢাল খাইছিল। বামপন্থী ৰাজনৈতিক মতবাদত বিশ্বাসী গিৰিধৰ পাতৰে প্ৰথমতে এছ এফ আই নামৰ ছাত্ৰ সংগঠনটোত এগৰাকী সদস্য হিচাপে যোগ দি পিছত ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ সদস্য পদ লয়। জে বি ল কলেজৰ ছাত্ৰ সত্বেৰ সম্পাদক হৈ থকা সময়ত তেওঁ বিভিন্ন গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিয়ে। এগৰাকী বলিষ্ঠ, নিৰীক, বাস্তৱবাদী নেতা আৰু সংগঠক হিচাপে গিৰিধৰৰ খ্যাতি গুৱাহাটীয়া সমাজত লাহে লাহে বিয়পি পৰে। কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ এগৰাকী সদস্য হিচাপে মস্কোত অনুষ্ঠিত তিনিমহীয়া এক ৰাজনৈতিক প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠানত গিৰিধৰ পাতৰে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ পায়। এই ভ্ৰমণে পাতৰক বৈশ্বিক বাঁওপন্থী ভাবনা, আদৰ্শ, শ্ৰেণীসংগ্ৰাম তথা ৰাজনৈতিক বীক্ষণ সম্পৰ্কে নতুন নতুন অভিজ্ঞতাবে সমৃদ্ধ কৰে, লগতে সংস্থাৰ তথা শোষণবাদৰ বিভিন্ন কৰ্মধাৰা সম্বন্ধেও তেওঁৰ বিবিধ অৱগতি হয়।

১৯৭২ চনত তেওঁ 'সদৌ অসম তিৱা (লালুং) যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন'ৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় আৰু তাৰ বাৰ বছৰৰ পিচত ১৯৮৪ চনত এই সন্মিলনৰ সভাপতি হিচাপে তেওঁক অধিষ্ঠিত কৰা হয়। কিন্তু বিধায়িনী ক্ষমতা লাভৰ উদ্দেশ্য আগত লৈ বিধায়ক হোৱাৰ বাসনাৰে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি কেৱল প্ৰথমবাৰৰ বাবেই নহয় দ্বিতীয়বাৰতো তেওঁ সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে। ভোটৰ লগত জড়িত ৰাজনীতি আৰু ইয়াৰ সমীকৰণৰ লগত বাস্তৱ-নিৰ্ভৰ জনমুখী ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ বাস্তৱায়ন যে তুলাচনীত সমান সমান ওজন লৈ সম্বলিত হ'ব নোৱাৰে, দুবাৰৰ পৰাজয়ে গিৰিধৰক সেই কথা বাককৈয়ে হৃদযংগম কৰোৱাইছিল। পিচত তেওঁ এনে নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পৰা নিজকে নিলগাই ৰাখে।

কিন্তু জনজাতীয় সাংগঠনিক কাম-কাজৰ আৱৰ্তৰ পৰা গিৰিধৰ পাতৰ আঁতৰি নগ'ল। তেওঁৰ জনমুখী লিপ্ততা কিমান গভীৰ আছিল— এই কথাই তাৰে প্ৰমাণ দাঙি ধৰে। তেওঁক ভালপোৱা আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত অটল বিশ্বাস ৰখা মানুহৰ সংখ্যা আছিল অগণন। জনজাতীয় কৰ্মী-বন্ধু আৰু সতীৰ্থসকলে তেওঁৰ নেতৃত্ব

কোনো প্ৰশ্ন উপস্থাপন নকৰাকৈ মানি লৈছিল। তাৰ কাৰণ হ'ল— গিৰিধৰ আছিল এক কথাৰ মানুহ আৰু নীতিৰ প্ৰতি আনুগত্য ৰখা ব্যক্তি। বৈবয়িক প্ৰলোভন আৰু স্কুল ক্ষমতা-জিলাই গিৰিধৰ পাতৰক অলপো টলানু পৰা নাছিল। এই ব্যক্তিগৰাকীৰ ৰাজনৈতিক আৰু ব্যক্তিগত সততা আছিল সেয়েহে সন্দেহৰ উদ্ভবত। তেওঁৰ ওপৰত অগাধ বিশ্বাস আছিল কাৰণেই পিছত 'সদৌ অসমৰ ষ্টাইবেল সংঘ'ৰ সভাপতিৰ দায়িত্বও তেওঁ নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছিল। এই পদত তেওঁ দুটা কাৰ্যকাল কটাই জনজাতীয় লোকৰ সৰ্বাংগীণ হিতৰ বাবে আত্মোৎসৰ্গ কৰিছিল।

১৯৯০ চনৰ পৰা ১৯৯৫ চনলৈকে 'স্বায়ত্ব শাসিত লালুং জিলা দাবী পৰিষদ'ৰ আইন উপদেষ্টা হিচাপেও গিৰিধৰ পাতৰে মূল্যবান সেৱা আগবঢ়াইছিল। গিৰিধৰ পাতৰে সৰ্বাঙ্গকৰণে এনে ধাৰণা কৰিছিল যে স্বায়ত্বশাসিত লালুং জিলা গঠিত হ'লে তেনে জিলাখনৰ সকলো জনগোষ্ঠীয় অজনগোষ্ঠীয়ে অধিবাসীৰে চাৰ্বিক উন্নয়ন সম্ভৱপৰ হ'ব।

মৰিগাঁও জিলাৰ 'সমষ্টিত জনজাতীয় উন্নয়ন প্ৰকল্প'ৰো তেওঁ কিছুকালৰ বাবে অধ্যক্ষ আছিল। তদুপৰি জিলাখনৰ 'ভূমি কন্দৰ্বী উপদেষ্টা সমিতি'ৰো আছিল এগৰাকী অন্যতম সদস্য।

গিৰিধৰ পাতৰ আছিল এগৰাকী সুলেখকো। তিৰাসকলৰ আৰ্থ-সামাজিক-সংস্কৃতিক ইচ্ছাসমূহ লৈ তেওঁ বিভিন্ন কাকত-আলোচনীত বহুতো মূল্যবান প্ৰবন্ধ-পাতি লিখি থৈ গৈছে। 'তিৰা সিদ্ধা লাই' নামৰ গ্ৰন্থখন তেওঁৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্য-কৃতি। নিজৰ মাতৃভাষা আৰু নিজ জনগোষ্ঠীৰ উন্নতিৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিলেও গিৰিধৰ পাতৰ আছিল আন ভাষা-সংস্কৃতিৰ প্ৰতিও সমানে অনুৰাগী আৰু দায়বদ্ধ। তেওঁৰ এই উদাৰ্য এক বিৰল ব্যক্তিত্বৰে অনুপম চানেকি। জনগোষ্ঠীয় স্বশাসন আৰু পৃথক লালুং জিলাৰ দাবীৰ প্ৰতি গভীৰ আনুগত্যৰ মাজতো সামগ্ৰিকভাৱে 'অসমীয়াত্ব'ৰ প্ৰতি তেওঁৰ চেতনাগত দৰদ আছিল অপৰিসীম, কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী প্ৰবণতাই তেওঁৰ উদাৰনৈতিক মনোভাব বিন্দুমাত্ৰও সংকুচিত কৰিব পৰা নাছিল। এইটো সম্ভৱ হৈছিল তেওঁৰ বামপন্থী আদৰ্শৰে পৰিপুষ্ট মননশীলতাৰ বলত। এনে এগৰাকী ব্যক্তি যে কেৱল তিৰাসকলৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবেই যে আদৰ্শস্থানীয় হৈ থাকিব, তাত ধনিত্তমানো সন্দেহ নাই।

১৯৯৬ চনত গিৰিধৰ পাতৰ ডাঙৰীয়াৰ দেহাৱসান ঘটে। তিৰাসকলৰ লগতে সদৌ অসমবাসীৰ বাবে পৰম দুৰ্ভাগ্য যে মাত্ৰ সাতদিন বহুতে এই গৰাকী বিকল প্ৰতিভাৱান ব্যক্তিক অকালতে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল।

কিন্তু গিৰিধৰ পাতৰৰ জীৱনাদৰ্শ আৰু কৃতিৰ মূঢ় কেতিয়াও নঘটে।

ধীৰসিংহ দেউৰী

ড° কুপেন শৰ্মা

মিলেমখৰ পাতৰ

অসমৰ বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ফুলগুৰিৰ পূব শালমৰা গাঁৱৰ কানুৰাম দেউৰীৰ একমাত্ৰ সন্তান ধীৰ সিংহ দেউৰী আছিল অবিভক্ত নগাঁও জিলাৰ লাঙ্গুং (তিৰা) সম্প্ৰদায়ৰ এজন অপ্ৰতিদ্বন্দী নেতা। ১৯০২ চনত তেওঁৰ জন্ম। জন্মৰ কিছু দিনৰ পিচতেই মাতৃ বিয়োগ হোৱাত মোমায়েকৰ ঘৰত থাকি ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল। অতি মেধাৱী ছাত্ৰ ধীৰ সিংহ দেউৰীয়ে ১৯১৬ চনত M V Leaving Certificate পৰীক্ষাত অসমৰে ডিভৰত প্ৰথম হৈ চৰকাৰৰ পৰা 'মেডেল আৰু জলপানি পাইছিল। ১৯২১ চনত নগাঁও চৰকাৰী উচ্চ ইংৰাজী স্কুলৰ পৰা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত 'অংক' আৰু 'সংস্কৃত' বিষয়ত লেটাৰসহ তেওঁ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু চৰকাৰৰ পৰা জলপানি লাভ কৰে। কটন কলেজৰ পৰা আই এ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছতে শিক্ষা জীৱনৰ সমাপ্তি ঘটায় আৰু বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। তেখেতে কলেজত পঢ়া জীৱনত জনজাতীয় ছাত্ৰ হিচাপে উচ্চবৰ্ণৰ ছাত্ৰৰ পৰা হেয় ব্যবহাৰ পোৱাত ট্ৰাইবেল ছাত্ৰসকলে সুকীয়াকৈ হোষ্টেলত থাকি পঢ়িব লগা হৈছিল। সেয়ে তেওঁ পৰৱৰ্তী কালত জনজাতিসকলৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছিল আৰু ট্ৰাইবেল সংঘ প্ৰতিষ্ঠা কৰাত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল।

মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হোৱা স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ডাৰভবাসীক স্বাধীনতাৰ বিনিময়ত একাধিক ক্ষমতা দি ১৯৩৫ চনত 'ইণ্ডিয়া এক্ট' গৃহীত কৰাৰ পাছত অসম বিধান সভাৰ বাবে ১৯৩৭ চনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি চলে। সেই সময়ত নগাঁও জিলাৰ পৰা জনজাতি প্ৰতিনিধি হিচাপে ধীৰসিংহ দেউৰী নিৰ্বাচিত হয়। অসম বিধান সভাত 'ভীমবৰ দেউৰী', 'কাৰ্কেচন্দ্ৰ দলে', 'ৰূপনাথ ব্ৰহ্মা' আদি জনজাতীয় নেতাসকলৰ লগ হৈ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ওচৰত জনজাতিসকলৰ বাবে বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰিছিল। ট্ৰাইবেল বেণ্ট আৰু ব্লক গঠনৰ বাবে দাবী কৰি ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনক তাৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। তেওঁ ১৯৩৭ চনৰ পৰা ১৯৪৫ চনলৈ বিধান সভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। স্বাধীনোন্মত্ত কালৰ ১৯৫৭ চনত কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ বিধান সভালৈ পুনৰ নিৰ্বাচিত হৈছিল। স্বাধীনতাৰ পদ

নলৈ সদস্য হিচাপেই ৰাইজৰ কাম কৰি তেওঁ জনপ্ৰিয় হৈছিল। নগাঁও চহৰলৈ বিভিন্ন কামত অহাযোৱা কৰা ট্ৰাইবেল লোকসকলৰ থকা-মেলাৰ সুবিধাৰ বাবে হয়বৰগাঁও অঞ্চলত এটি 'জনজাতি জিৰণি ঘৰ' তেওঁ সাজি দিয়ে। বিভিন্ন সময়ত তেওঁ জনজাতিসকলৰ কল্যাণৰ বাবে চিন্তা কৰি কাম-কাজ কৰিছিল। জনজাতিসকলৰ ভূমি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতে হ'ব পৰা সমস্যাৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই তেওঁ অসমত 'ট্ৰাইবেল বেণ্ট আৰু ব্লক' গঠনৰ পোষকতা কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰা আদায় কৰাত অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছিল। ১৯৭৭ চনৰ ২৫ নৱেম্বৰ তাৰিখত ৰাস পুৰ্ণিমা তিথিত ৭৫ বছৰ বয়সত তেওঁ ইহলীলা সম্বৰণ কৰে।

ভিত্তাসকলৰ ৰাজনৈতিক সচেতনতা আৰু জাগৰণৰ পটভূমি বিচাৰ কৰিলে ধীৰ সিংহ দেউৰীয়ে দেখুৱাই থৈ যোৱা পথটো এতিয়াও ভেৰীটাত হেৰাই যোৱা নাই। জনজাতীয় ৰাইজৰ সৰ্বাঙ্গক কল্যাণৰ বাবে বিধানসভাৰ মজিয়াত বক্তব্য উপস্থাপনৰ কৰাৰ উপৰিও হাতে কামে তেওঁলোকৰ বাবে নিস্বার্থভাৱে কাম কৰি যাবলৈ দেউৰীয়ে যি দায়বদ্ধতা দেখুৱাইছিল, তাৰ শুভ দিশবোৰ ভিত্তাসকলৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শত প্ৰোথিত হ'লে ধীৰসিংহ দেউৰীৰ আদৰ্শাত্মক সপোনৰ সফল বাস্তৱায়ন হ'লহেঁতেন বুলি বিশ্বাস কৰিব পাৰি।

ইন্দ্ৰসিং দেউৰী

ড° ভূপেন শৰ্মা

মিলেখৰ পাতৰ

ইন্দ্ৰসিং দেউৰী তিৱা জনগোষ্ঠীৰ আত্ম-প্ৰতিষ্ঠাৰ আন্দোলনৰ অগ্ৰণী নেতা। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আমচৈ বৰবংখাই গাঁৱত তেওঁৰ জন্ম। তেওঁ আছিল পাহাৰীয়া লালুং সংস্কৃতিৰ সাধক। তিৱাসকলৰ, বিশেষকৈ পাহাৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা তিৱাসকলৰ আৰ্থ-সামাজিক অনুন্নত অৱস্থাই ইন্দ্ৰ সিং দেউৰীক বাককৈয়ে চিন্তিত কৰি তুলিছিল। এই পিছপৰা লোকসকলক কেনেদৰে আগবঢ়াই নিব পাৰি, আধুনিক সভ্যতাৰ সৈতে কেনেদৰে পৰিচয় কৰাই দিব পাৰি তেওঁ সততে সেই চিন্তা কৰিছিল। পাহাৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা তিৱাসকল নানা প্ৰকাৰে বঞ্চিত হৈ থকা বুলি অনুভৱ কৰি তেওঁ সুকীয়া জিলা গঠনৰ দাবী কৰিছিল আৰু স্বায়ত্ত শাসিত লালুং পাহাৰ জিলা দাবী সমিতি গঠন কৰি পিছলৈ তাৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈ সংগ্ৰাম কৰিছিল। ১৯৬৫ চনত অসমৰ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ ওচৰত স্বায়ত্ত শাসিত লালুং পাহাৰ জিলা গঠনৰ দাবীৰে তেওঁ স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰিছিল। তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত ইন্দিৰা গান্ধীৰ ওচৰলৈ গৈ এই দাবী সজোৰে উত্থাপনো কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদত তেওঁ কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে যোগদান কৰে আৰু অঞ্চলৰ লোকসকলৰ কল্যাণৰ কামত নিজকে আত্মনিয়োগ কৰে। লালুংসকলৰ কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিল। ইদং আমথি ছহ্মনামেৰে লালুং কৃষ্টিৰ বিভিন্ন বিষয় সম্পৰ্কে বিভিন্ন লেখা-মেলাও কৰিছিল। তিৱা জনগোষ্ঠীৰ আত্ম-চেতনা জাগ্ৰত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ইন্দ্ৰসিং দেউৰী সদায় স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। ১৯৬৬ চনত ডিফুত এইগৰাকী তিৱা জননেতাৰ মৃত্যু হয়।

জয়ভদ্র হাগজেৰ

পৰমানন্দ মজুমদাৰ

অসমৰ সমাজ আৰু ৰাজনীতিত জয়ভদ্র হাগজেৰ এজন বৰণো ব্যক্তিত্ব। এজন সমাজ সংস্কাৰক আৰু সংগ্ৰামী নেতা হিচাপে তেওঁক সকলোৰে শ্ৰদ্ধা কৰিছিল। ডিমাছাসকলৰ মাজৰ তেওঁৰেই আছিল প্ৰথম উচ্চ শিক্ষিত লোক। ডিমাছাসকলৰ তেওঁ আছিল হিয়াৰ আমঠ। ডিমাছাসকলৰ গাৰ্ছী বুলিও তেওঁ খ্যাতিমান হৈছিল।

জয়ভদ্র হাগজেৰৰ জন্ম ১৯১৪ চনৰ ২ এপ্ৰিলত উত্তৰ কাছাৰ জিলাৰ নানাদিছা গাঁৱত। তেওঁৰ পিতৃ হৈচ'ৰাম হাগজেৰ আৰু মাতৃ বিংগলাইদি লাংথাছা। পিতৃ-মাতৃৰ পাঁচটি সন্তানৰ জয়ভদ্র আছিল একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তান। বিদ্যালয়লৈ পলমকৈ গৈছিল যদিও জয়ভদ্রই শিক্ষা জীৱনত নিজৰ মেধাৰ পৰিচয় দিছিল আৰু ইয়াৰ বাবে বৃত্তিও লাভ কৰিছিল। নিজ গাঁও নানাদিছাত তেওঁ কিছু প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁ ১৯২৪ চনত হাফলঙৰ বেলাছ মিছন প্ৰাইমাৰী স্কুলত ভৰ্তি হয়। এই প্ৰাইমাৰী স্কুলখন আছিল প্ৰেচবিটেৰিয়ান মিছনেৰীৰ অধীনৰ আৰু ইয়াৰ মাধ্যম আছিল ইংৰাজী। জয়ভদ্রই প্ৰতিদিনে নানাদিছাৰ পৰা জংঘলেৰে পূৰ্ণ পথেৰে খোজকাটি হাফলঙলৈ গৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। পিছত এটি বৃত্তি লাভ কৰি ছাত্ৰাবাসত থকাৰ খৰচ বহন কৰিব পৰা হোৱাত হাফলঙত ছাত্ৰাবাসত থাকি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। এম ই পৰীক্ষাত তেওঁ প্ৰথম বিভাগ লাভ কৰে। ইয়াৰ পিছত তেওঁ চিলং গৱৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুলত ভৰ্তি হয়। ১৮৮০ চনত প্ৰতিষ্ঠাপিত এইখনেই আছিল চিলঙৰ প্ৰথম হাইস্কুল। এই স্কুলখনো পৰিচালনা কৰিছিল প্ৰেচবিটেৰিয়ান মিছনেৰীসকলে। এই স্কুলৰ পৰাই ১৯৩৪ চনত জয়ভদ্রই কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত প্ৰথম বিভাগত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। একে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনতে ১৯৩৬ চনত তেওঁ কটন কলেজৰ পৰা প্ৰথম বিভাগত ইণ্টাৰমেডিয়েট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। চিলেটৰ এম চি কলেজত তেওঁ স্নাতক শ্ৰেণীত ভৰ্তি হয় আৰু ১৯৩৮ চনত ইংৰাজীত সন্মান সহ বি এ পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰে।

চিলেটত শিক্ষা গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাতে জয়ভদ্রই Progressive Dimasa Kachari Association নামে এটি সংগঠন গঢ়ি তোলে। ডিমাছা ভাষাত ইয়াৰ নাম হ'ল 'হিমছাহানগ্ৰাওনি দল'। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল এখোজ আগবাঢ়ি থকা লোকৰ সংগঠন।

এই দলত চিলেটত থকা ডিমাছা ছাত্ৰৰ উপৰিও ডিমাছা সৈন্য আৰু পুলিচকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। জয়ভদ্র আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে তেওঁলোকক ইংৰাজী আৰু বাংলা ভাষাত শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক পৰিয়াললৈ চিঠি লিখাত সহযোগ কৰিছিল। সংগঠনটো তেওঁলোকৰ বাবে হৈ পৰিছিল গৌৰৱ আৰু শক্তিৰ আধাৰ। জয়ভদ্রই সদায়ে এই প্ৰেৰণা তেওঁলোকৰ মাজত যাতে অব্যাহত থাকে তাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিছিল। তেওঁৰ শিক্ষিত বন্ধুসকলৰ সৈতে বহি ডিমাছাসকলৰ উন্নতিৰ পথৰ সন্ধান কৰিছিল, যাতে শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজকে আত্মনিয়োগ কৰিব পাৰে।

১৯৩৮ চনত বি এ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত জয়ভদ্রই নগাঁৱত আৰু তেজপুৰত সহকাৰী কাৰাগাৰ অধীক্ষক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। ১৯৩৯ চনত পিতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ মৌজাদাৰৰ দায়িত্ব বহন কৰে। ১৯৪২ চনত জয়ভদ্র ব্ৰিটিছ চৰকাৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ বৰণ কৰিবলগীয়া হয়। চৰকাৰে প্ৰতিৰক্ষা বিধিৰ অধীনত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনে। চৰকাৰৰ অভিযোগ আছিল : জয়ভদ্রই ম্যানমাৰ সীমান্তত ব্ৰিটিছ আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগীসকলে জাপানৰ বিৰুদ্ধে কৰা যুদ্ধত উত্তৰ কাছাৰৰ পাহাৰৰ মানুহখিনিক নেতৃত্ব দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ দৃষ্টিত হাগ্জেন হৈ পৰিছিল এজন ধ্বংসকাৰী লোক, কিন্তু সৰল ডিমাছাসকলৰ বাবে তেওঁ আছিল তেওঁলোকৰ নেতা, যি চৰকাৰৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈ গ্ৰেপ্তাৰ বৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। পিছত তেওঁক বেইলত মুক্তি দিয়া হৈছিল যদিও এমাহৰো অধিককাল গৃহবন্দী কৰি ৰখা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত তেওঁ মৌজাদাৰ পদৰ পৰা অব্যাহতি লৈ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাবে পথ নিৰ্মাণৰ ঠিকা কৰিবলৈ ল'লে। ১৯৪৪ চনত তেওঁ ভাৰতীয় বায়ু বাহিনীত এজন চাৰ্জেন্ট হিচাপে যোগদান কৰে। পোনতে তেওঁ মিলিটেৰীত যোগ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে চিলঙলৈ গৈছিল যদিও নিৰ্বাচক মণ্ডলীয়ে তেওঁক বায়ুসেনাত যোগ দিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু তেওঁ কলিকতালৈ গৈ সেই বিভাগত নাম ভৰ্তি কৰে। পিছে জয়ভদ্রক তেওঁৰ গুণমুগ্ধ সকলে দীৰ্ঘদিন বাহিৰত থকাটো নিবিচাৰিলে। তেওঁলোকে তেওঁক চাকৰি ইন্দ্ৰাফা দি উত্তৰ কাছাৰৰ ৰাজনীতিৰ গুৰিখাল হোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালে। এনে অনুৰোধ জয়ভদ্রই নেওচিব নোৱাৰিলে। ১৯৪৭ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁ চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি লৈ নিজৰ জিলালৈ উভতি আহে।

জয়ভদ্রই ডিমাছাসকলৰ মাজলৈ উভতি আহি সমাজ সংগঠনৰ কামত একাগ্ৰপৰীয়াকৈ মনোনিবেশ কৰিবলৈ ল'লে। ১৯৪৮ চনত উত্তৰ কাছাৰ জিলাৰ মাইবঙত তেওঁ গঠন কৰে 'ডিমাছা জলাইবাওনি দল'। ই আছিল ডিমাছা যুৱকৰ সংগঠন। ইয়াৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লয় জয়ভদ্রই আৰু সোণাৰাম খাওজেনৰ সংগঠনৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিয়া হয়। জলাইবাওনিৰ জন্মৰ দুবছৰ পিছত জয়ভদ্রই

কাছাৰ জিলাৰ বিজয় নগৰৰ ছোৱালী নিকপমা বৰ্মনক জীৱন সঙ্গিনী হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। তেওঁ নিজে স্থাপন কৰা গাঁও বাউজেনত বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰা হয়। বাউজেনৰ অৰ্থ হ'ল চিন্তাৰ আধাৰ বা শক্তি। নিজ হাতেৰে নিজৰ আদৰ্শৰে তেওঁ গাঁওখন গঢ়ি তুলিছিল। এই গাঁও আছিল তেওঁৰ জন্মৰ মৰ্যাদাৰ প্ৰতিবিম্ব যেন। ই আছিল স্ব-নিৰ্ভৰশীল গাঁওৰ আদৰ্শস্থাপন। দীৰ্ঘ মনোনিৱেশ ওচৰৰ মাহুৰ বেলগৈচেনৰ কাষত স্থাপিত বাউজেনতেই জয়ভদ্রই সামাজিক কৰ্মকাণ্ডত লিপ্ত হৈ নিজকে এজন সমাজকৰ্মী হিচাপে পৰিচয় দিয়ে। তেওঁ সকলোকে সময় দিছিল। ডেকা বুঢ়া উভয়কে তেওঁ লেখা-পঢ়াৰ বাবে আগ্ৰহ জন্মাইছিল। অগ্ৰজসকলে তেওঁৰ পৰা পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছিল।

জীৱিকা হিচাপে তেওঁ গ্ৰহণ কৰা পথ নিৰ্মাণৰ ঠিকাৰ কাম-কাজৰ মাজতো এক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী আছিল। কাৰণ বেলপথেৰে কেৱল সংযোগ হোৱা উদ্ভৱ কাছাৰ জিলাত পথৰ অৱস্থা আছিল শোচনীয়। সেয়ে পথ নিৰ্মাণৰ প্ৰয়োজনীয়তা জয়ভদ্রই অনুভৱ কৰিছিল। তেওঁ নিজে কামৰ অগ্ৰগতি পৰিদৰ্শন কৰিছিল। তদুপৰি নিৰ্মাণৰ খৰচো তেওঁ তত্ত্বৱস্তাৱে পৰীক্ষা কৰিছিল।

১৯৫২ চনত অনুষ্ঠিত প্ৰথম অসম বিধান সভা নিৰ্বাচনত জয়ভদ্রই নিৰ্দলীয় সদস্য হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয়। তেওঁৰ গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীয়ে সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক আকৰ্ষণ কৰে আৰু তেওঁক জাতীয় দলটিত যোগদান কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰে। তেওঁ এই আমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কৰে আৰু মৃত্যু পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰে। ১৯৫২ চনত অনুষ্ঠিত প্ৰথম জিলা পৰিষদৰ নিৰ্বাচনতো জয়লাভ কৰে যদিও তেওঁ জিলা পৰিষদৰ সদস্য পদ ত্যাগ কৰে, কিয়নো তেওঁ এম.এল.এ হিচাপে সেৱা আগবঢ়াবলৈহে মনস্থ কৰে। এই সময়ছোৱাত নগা পাহাৰ, মিজো পাহাৰ, গাৰো, খাচী আৰু জয়ন্তীয়া পাহাৰ অসমৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। পৰবৰ্তী কালত এই পাহাৰীয়া অঞ্চল কেইটি একোখন ৰাজ্য হিচাপে স্বীকৃতি হয়। ৰাজ্যপালে তেওঁক উত্তৰ কাছাৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে মনোনীত কৰে, কিয়নো তেওঁ জিলাখনৰ অবিসম্বাদী নেতা আছিল আৰু প্ৰথম জিলা পৰিষদৰ নিৰ্বাচনতো পথ প্ৰদৰ্শকো আছিল তেওঁই। ১৯৫৪ চনলৈকে তেওঁ পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপেও নিযুক্তি হৈ আছিল।

সংযুক্ত উত্তৰ কাছাৰ আৰু মিকিৰ পাহাৰ জিলাৰ সদৰ ঠাই নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল ডিফু চহৰক। নিকপমা হাগজেবে লিখা এখন বচনৰ পৰা জনা যায় সদৰ ঠাইৰ বাবে ৫ খন ঠাইৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছিল। ঠাই কেইখন হ'ল ডিফু, হাকলাং, ফুলনি, তাৰাদুৰী আৰু তাৰাবাহা। নিৰ্বাচনৰ বাবে গঠিত ছজনীয়া বাছনি কমিটিৰ অন্যতম সদস্য আছিল জয়ভদ্র হাগজেব। বাকীসকল সদস্য আছিল চিলং ৰাজখনীৰ পৰা বৈদ্যনাথ মুখাৰ্জী, টি এ ডি মল্লী মিঃ সুব্ৰহ্মনিয়ম, টি.এ ডি চেদ্ৰেটাবী, মিকিৰ

পাহাৰৰ পৰা খৰচিং টোৰাং, বিধান সভাৰ সদস্য, জিলাৰ উপায়ুক্ত চি এচ. বুথ আৰু সুবৰ্ণ চন্দ্ৰ দাউলাগুপ্ত ই এ চি.। এই কাহিনী বিবৰি নিকলমা হাগজেৰে লিখিছে :

‘সেই সময়ত মিকিৰ পাহাৰতো আলিবাট নাছিল। সেয়ে ৪-৫ টা মান হাতী বন্দোবস্ত কৰি ১৯৫৩ চনৰ জানুৱাৰী মাহত হাতীৰ পিঠিত উঠি সদৰ ঠাইৰ বাহনি কমিটিৰ সদস্যসকলে প্ৰস্তাৱিত ঠাইবোৰ ভ্ৰমণ কৰিলে। তেওঁলোক হাফলঙলৈ আহিছিল। সেই সময়ত আমি স্বৰ্গীয় ৰামকান্ত দাউলাগুপ্তৰ ঘৰত আছিলো।

ইয়ালৈ সদস্যসকল ৰে’লেৰে আহিছিল। প্ৰস্তাৱিত ৫ খন ঠাই পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি বাহনি কমিটিৰ সদস্যসকল এদিন চিলঙত মিলিত হয়। সকলোৰে ঐক্যমত পোষণ কৰি সকলো ঠাইৰ পৰা মধ্যস্থল হিচাপে ডিফুকেই সদৰ ঠাই কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে।

এনেদৰে সংযুক্ত জিলাখনৰ ডিফু কেন্দ্ৰভূমি হৈ পৰে। হাতী, বাঘ, ভালুকৰ ঠাই ডিফু সদৰ হোৱাৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়ে।

১৯৫৩ চনত জয়ভদ্ৰ হাগজেৰৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ লগতো সম্পৰ্ক ঘটে। তেওঁক বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি নিৰ্বাচন কৰা হয়। সভাৰ হাফলঙত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনত তেওঁ সভাপতিত্ব কৰে। বড়ো সাহিত্য সভাৰ জন্মলগ্নতে জড়িত হৈ তেওঁ সংগঠনটি ঠন ধৰি উঠাৰ আন্তৰিকতাৰে সঁহাৰি জনোৱাৰ ফলস্বৰূপেই তেওঁক কেৰাবাৰো সভাপতিৰ আসন যচা হয়। ১৯৫৪ চনত তেওঁক অসম চৰকাৰৰ সংসদীয় সচিব নিযুক্ত কৰা হয়। একে বছৰতে পশ্চিমবংগৰ জলপাইগুৰি জিলাৰ মহাকালগুৰিত অনুষ্ঠিত তৃতীয় বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনতো তেওঁ সভাপতিত্ব কৰে। ১৯৫৫ চনত দৰং জিলাৰ টংলাত অনুষ্ঠিত চতুৰ্থ বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনত সভাপতিত্ব কৰে। ১৯৫৬ চনত তেওঁক অসমৰ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ উপায়ুক্তী নিযুক্ত কৰা হয়। এই সময়তে চিলং-বালাট পথ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হয়। এই বছৰতে গোৱালপাৰা জিলাৰ কাজলগাঁৱত অনুষ্ঠিত পঞ্চম বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনত তেওঁ সভাপতিত্ব কৰে। ১৯৫৭ চনত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি তেওঁ পৰাজয় বৰণ কৰে। তেওঁক উম্মৰ কাছাৰ জিলা পৰিষদৰ পুনৰ সদস্য মনোনীত কৰা হয়। ১৯৫৮ চনত তেওঁ ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হয়। ১৯৬১ চনত হাফলঙত অনুষ্ঠিত সৰ্বদলীয় পাহাৰৰ নেতা সকলৰ সভাত (All Party Hill Conference) তেওঁ সভাপতিত্ব কৰে। তেওঁক ইয়াত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হয়। কিন্তু তেওঁ যোগদানৰ পৰা বিৰত থাকে। কিয়নো এই সংগঠন পৃথক ৰাজ্য গঠনৰ পক্ষে আছিল। তেওঁ আছিল পৰ্বতীয়া জিলা স্বায়ত্ত শাসনৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ পক্ষে। ১৯৬২ চনত তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় আৰু ৰাজ্যসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰে। এই বছৰতে উম্মৰ কাছাৰ জিলাৰ মাহুৰ সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ জিলাপৰিষদৰ সদস্য হিচাপেও নিৰ্বাচিত হয়। ১৯৬৪

চনত গোৱালপাৰা জিলাৰ মালাগুৰি, ১৯৬৫ চনত কামৰূপ জিলাৰ মছলপুৰ আৰু ১৯৬৬ চনত গোৱালপাৰাৰ কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত ক্ৰমে ষষ্ঠ, সপ্তম আৰু অষ্টম অধিবেশনত জয়ভদ্রই দক্ষতাৰে বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনত সভাপতিত্ব কৰে। ১৯৫৩ ৰ পৰা একেৰাহে দহবছৰকাল তেওঁ বড়ো সাহিত্য সভাক নেতৃত্ব দিয়ে।

১৯৬৭ চনত জয়ভদ্র হাগজেৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে হাফলং সমষ্টিৰ পৰা অসম বিধান সভালৈ নিৰ্বাচিত হয় আৰু মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্ৰসাদ চলিহাই তেওঁক শিক্ষা বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্রীৰ দায়িত্ব দিয়ে। এনে সম্মানীয় মন্ত্ৰীত্ব পদত নিযুক্ত হোৱা জয়ভদ্রই আছিল প্ৰথম অবিভক্ত অসমৰ জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোক। ১৯৭০ চনত তেওঁক জনজাতি অঞ্চলৰ উন্নয়ন, সংখ্যালঘু আৰু সংস্কৃতি বিভাগৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয়। এই চনৰে ২ ফেব্ৰুৱাৰীত উত্তৰ কাছাৰে সুকীয়া জিলাৰ মৰ্যাদা পায়। ইয়াৰ আগেয়ে ১৯৬৯ চনত মিকিৰ পাহাৰ 'কাৰ্বিং আংলং' নামেৰে সুকীয়া জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। ১৯৭২ চনত বিনা প্ৰতিৰোধিতাবে জয়ভদ্র চতুৰ্থবাৰৰ বাবে অসম বিধান সভালৈ নিৰ্বাচিত হয়। শৰৎচন্দ্ৰ সিংহৰ নেতৃত্বত গঠিত মন্ত্ৰী সভাত তেওঁক পশু চিকিৎসা, কামাগাৰ আদিৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হয়। কিন্তু তেওঁ নিজৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে। ১৯৭৩ চনত বিধান সভাৰ এটি অধিবেশনত উত্তৰ দান কালতে তেওঁৰ কৰ্মৰ জীৱনৰ অবসান ঘটে। তেওঁ উত্তৰ দান কৰিবলৈ অধিবেশনত উপস্থিত আছিল আৰু ইয়াৰ বাবে বিবৃতিও প্ৰস্তুত কৰিছিল। তেওঁ উত্তৰদান কৰিলে কিন্তু বিবৃতিটো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে। সিনটো আছিল ১৯৭৩ চনৰ ১৮ জুলাই। বিধান সভাৰ মজিয়াতে তেওঁ মূৰ্ছা যায়। তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লিওা হয় যদিও চিকিৎসকসকলে তেওঁৰ জ্ঞান আৰু ঘূৰাই আনিব নোৱাৰিলে।

জয়ভদ্র হাগজেৰ আছিল এজন সৰল প্ৰাণৰ জননেতা। মানুহৰ কল্যাণেই আছিল তেওঁৰ জীৱনৰ ব্ৰত। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জনজাতীয়-অজনজাতীয়, হিন্দু-মুছলমান সকলো তেওঁৰ বাবে আছিল সমান। তেওঁৰ এই অস্তিত্বাভিৰ বাবেই উত্তৰ কাছাৰ জিলাত সকলো সম্প্ৰদায়ে সমানেই গুৰুত্ব পাইছিল আৰু কোনো ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক বিৰোধৰ সুকণ্ঠা উলিওৱাৰ সুযোগ তেওঁ কেতিয়াও দিয়া নাছিল। ডিমাছাসকলকে ধৰি অসমৰ জনজাতি সকলক বিকশিত কৰাত তেওঁ সদায় উচ্চ সহযোগ কৰিছিল। কিন্তু তেওঁ কোনো কালেই বিচ্ছিন্নতাবাদক প্ৰজ্ঞা দিয়া নাছিল। জয়ভদ্র হাগজেৰ সঁচা অৰ্থত আছিল অসমৰ জাতীয় সংহতিৰ প্ৰতীক।

সোণাবাম থাওছেন

পৰমানন্দ মজুমদাৰ

জনজাতি সমাজখনৰ পৰা ওলাই অহা সোণাবাম থাওচেন এজন অগ্ৰণী পুৰুষ।
উত্তৰ কাছাৰ জিলাৰ ডিমাছাসকলক আৰ্থ-সামাজিক তথা শৈক্ষিক বিকাশত
সোণাবামে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। ৰাজনীতিত প্ৰবেশৰ মাজেৰে তেওঁ
অসমৰ ৰাজনীতিতো সাৰলীল ভূমিকা লৈছিল।

সোণাবাম থাওচেনৰ জন্ম ১৯২২ চনৰ ২৬ জানুৱাৰীত উত্তৰ কাছাৰ জিলাৰ
বইলা গাঁৱত। এই গাঁও মাইবাং থানাৰ অন্তৰ্গত। তেওঁৰ পিতৃ আৰু মাতৃ আছিল
গোৱেনদাও আৰু বংজাদি। পিতৃ আৰু মাতৃ দুয়োগৰাকী আছিল অশিক্ষিত। পিতৃ
গোৱেনদাও আছিল গাঁওবুঢ়া। পিছলৈ তেওঁ মৌজাদাৰৰ দায়িত্বও লৈছিল।
সোণাবামৰ শৈশৱকাল অতিবাহিত হৈছিল নিজৰে গাঁৱতে। সেই সময়ত বইলা
গাঁৱৰ ওচৰে পাজৰে কোনো পঢ়াশালি নাছিল। সোণাবামে প্ৰাথমিক শিক্ষা ল'ব
লগা হৈছিল গাঁৱৰ পৰা ন মাইল দূৰৈত মাইবাঙত থকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত।
প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণৰ পিছত সোণাবামে হাফলণ্ডৰ হাফলং পাবলিক হাইস্কুলত
নাম ভৰ্তি কৰে। এই বিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ প্ৰথম বিভাগত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ
হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ইমানতে অন্ত পৰিছিল যদিও সোণাবাম প্ৰবল শিক্ষানুৰাগী।
পৰৱৰ্তী কালতো নানা বিষয়ত তেওঁ জ্ঞান আহৰণ কৰিছিল যোগাযোগ পাঠ্যক্ৰমৰ
মাজেৰে। এনে মাধ্যমেৰে তেওঁ ইংৰাজী বিষয়ত ডিগ্ৰী পাইছিল ইংলণ্ডৰ ব'ন'টো
কলেজৰ পৰা। ইয়াৰ পিছত সাংবাদিকতা বিষয়তো তেওঁ শিক্ষা লাভ কৰে মুম্বাইৰ
ইণ্টাৰনেচ'নেল কাৰেচ'পনডেল স্কুলৰ পৰা।

দ্বিতীয় মহাসমৰৰ সময়ত সোণাবামে ডি ডি পি চূপাৰভাইজাৰ হিচাপে
যোগদান কৰে। এই পদ পুলিচৰ উপ-পৰিদৰ্শকৰ সমপৰ্যায়ৰ আছিল। এই পদত
অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত তেওঁ নিজ গাঁৱলৈ উভতি আহি এখন নৈশ বিদ্যালয়
স্থাপন কৰে। এই বিদ্যালয়খন পিছত শিক্ষা বিভাগৰ অধীনলৈ আহে আৰু শিক্ষা
বিভাগে সোণাবামক শিক্ষক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থাকিবলৈ আবেদন জনায়।
কিন্তু তেওঁ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰি মাইবাঙত এখন গোলামালৰ দোকান দিয়ে। অৱশ্যে
ব্যৱসায়ত তেওঁ কৃতকাৰ্য হ'ব নোৱাৰিলে। তেওঁ দোকানখন বন্ধ কৰিব লগা হয়।

সোণাবাম লাহে লাহে সামাজিক কাম-কাজত জড়িত হৈ পৰে। পিছপৰা

ডিমাছাসমাজখনক নতুন গতি দিবলৈ তেওঁ চিন্তা-চৰ্চা কৰিবলৈ ল'লে। তেওঁৰ সৈতে এই সময়তে জয়ভদ্ৰ হাগজেবৰ যোগাযোগ হয়। ১৯৪৮ চনত হাগজেব উদ্যোগত মাইবাঙত অনুষ্ঠিত হোৱা 'ডিমাছা ডলেইবাঙনি'ৰ প্ৰতি সোণাৰামেও উচ্চ সহযোগ আগবঢ়ায়। ডিমাছা যুৱকসকলক সংগঠিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে গঠিত এই দলটিৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হয় জয়ভদ্ৰ হাগজেব। সংগঠনটোৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব ল'বলৈ সোণাৰাম আগবাঢ়ি আহে।

সোণাৰাম আছিল সাংস্কৃতিৰ পূজাৰী। ১৯৫৩ চনত হাফলঙৰ নিজৰ ঘৰত 'বুচু' উৎসৱ পতাৰ কথা তেওঁ এঠাইত স্মৰণ কৰিছে। এই বছৰতে তেওঁ ডিমাছা ডেকা পুৰুষ আৰু মহিলাৰ দল এটিক চিলঙলৈ লৈ গৈছিল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ। তেওঁ ডিমাছাসকলৰ সাংস্কৃতিক ছুলি ধৰিবলৈ সদায় যত্ন কৰিছিল।

১৯৫২ চনত সোণাৰামে সক্ৰিয়ভাৱে ৰাজনীতিত জ্বলন্ত কৰে। ১৯৫২ চনত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত উত্তৰ কাছাৰ জিলা পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত সদস্য নিৰ্বাচিত হয়। তেওঁ পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্যৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। এই সময়তে অসমত গঠিত হয় বড়ো সাহিত্য সভা। সোণাৰামক বড়ো সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক নিৰ্বাচন কৰা হয়। প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক ৰূপে তেওঁ বড়ো সাহিত্য সভাই বিস্তৃতি লাভ কৰাত অবিহণ আগবঢ়ায়। ১৯৬২ চনত তেওঁ উত্তৰ কাছাৰ জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য নিৰ্বাচিত হয় আৰু ১৯৭০ চনত তেওঁ পৰিষদৰ অধ্যক্ষ পদত অধিষ্ঠিত হয়। অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে চলোৱাৰ লিহত তেওঁ অসম বিধান সভালৈ নিৰ্বাচিত হয়। ১৯৭৭ চনত তেওঁক পৰ্বতাঞ্চল, ষাটি সংৰক্ষণ আদি বিভাগত মন্ত্ৰী দপ্তৰৰ দায়িত্ব দিয়া হয়।

ৰাজনৈতিক কৰ্মকাণ্ডৰ সৈতে যুক্ত হোৱাৰ উপৰি সোণাৰাম সমাজ সন্মতাবলম্বক কামতো আন্তৰিকতাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ১৯৮২ চনত মাইবাঙত অনুষ্ঠিত ডিমাছাসকলৰ সামাজিক অনুষ্ঠান 'দাৰা দিল্লিয়ানি দল'ৰ অভিবৰ্তনত তেওঁ যোগদান কৰে। অভিবৰ্তনে তেওঁকেই অনুষ্ঠানটিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব বহন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় আৰু তেওঁ এই আহ্বান বন্ধা কৰি সভাপতিৰ কাৰ্যভাৰ লয়। অভিবৰ্তনত লোৱা এক উল্লেখনীয় সিদ্ধান্ত আছিল : সকলো কছাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বিবাহক গ্ৰহণযোগ্য বুলি অভিবৰ্তনে একমত পোষণ কৰে।

সোণাৰাম শিক্ষাব্ৰতী। ডিমাছা সমাজখনক শিক্ষাৰ পোহৰেৰে আলোকিত কৰিবলৈ তেওঁ অহোপূৰ্বকাৰ্য কৰিছিল। কিয়নো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ডিমাছাসকল আছিল পাহাৰীয়া জিলাখনৰ অতি নিঃশৰা জনগোষ্ঠী। শিক্ষাবৃত্তা কেন আছিল-তেওঁলোকৰ

পৰিচয়। সোণাৰামে সামাজিক তথা ৰাজনৈতিক কাম-কাজৰ মাজতে সময় উলিয়াই ডিমাছা ভাষাৰে বৃহৎ ডিমাছাসমাজখনক শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাবলৈ পুথি বচনাত হাত দিয়ে। ১৯৫৫ চনত তেওঁ লিখি উলিয়ায় 'কুৰিয়েন' নামৰ ডিমাছা ভাষাৰ পুথি। এই পুথিৰ দ্বিতীয়টো খণ্ড তেওঁ লিখি উলিয়ায় ১৯৮৬ চনত। ভাষা তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা ১৯৯৪ চনত তেওঁ বচনা কৰে 'ডিমাছা ভাষা বিজ্ঞান পৰিচয়'। ডিমাছা বুৰঞ্জীৰ আভাস দিবলৈকে তেওঁ ইংৰাজী ভাষাত "Introduction of Dimasa History" নামেৰে এখন পুথি প্ৰণয়নতো আগবাঢ়িছিল, কিন্তু তেওঁ এই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে। তেওঁ 'গদাইন হুবাছ' নামৰ এখন নাটক লেখাৰ কথাও জনা যায়।

আমি পূৰ্বেই উল্লেখ কৰিছো যে সোণাৰাম সাংবাদিকতাৰ প্ৰতিও আছিল আগ্ৰহশীল। ডাকযোগে তেওঁ সাংবাদিকতাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। এই শিক্ষাক তেওঁ অথলে যাব দিয়া নাছিল। ডিমাছাসকলক বহিৰ্জগতৰ লগত পৰিচয় কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ ১৯৭২ চনত 'গদাইন খুৰাজ' নামেৰে ডিমাছা ভাষাত এখন সাপ্তাহিক কাকত প্ৰকাশ কৰে। কাকতখনৰ তেওঁ মুখ্য সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। পিছত 'হুগদাইন' নামৰ আন এখন কাকতৰ সৈতেও তেওঁ যুক্ত হৈ উত্তৰ কাছাৰত সংবাদ সেৱা বিস্তাৰত অবিহণা যোগায়।

সোণাৰাম থাঙেছে এজন সৌন্দৰ্যপিয়ালী নাগৰিক আছিল। হাফলং চহৰৰ শতবৰ্ষ উপলক্ষে প্ৰকাশিত এখন স্মৃতিগ্ৰন্থত তেওঁ সৌন্দৰ্যপূৰী হাফলং চহৰৰ সৌন্দৰ্যৰ অবক্ষয় অহা দেশীয়সকলৰ বিৰুদ্ধে খেদ প্ৰকাশ কৰি লিখা বাংলা বচনা এখনত এনেদৰে উল্লেখ কৰিছে :

'প্ৰাক স্বাধীনতা যুগে হাফলং নগৰ পালিকাৰ কৰ্ণধাৰ ছিলেন স্বয়ং মহাকুমাৰিপতি এক ৰেল্‌বে ইনজিনিয়ার ছিলেন সহকাৰী। ওখনকাৰ দিনে এ দুটি পদ সাদা চামড়ার লোকেবাই প্ৰায় অলঙ্কৃত করছেন। তাঁদের দিনে হাফলং এর সৌন্দৰ্য অবক্ষয় বা অবচয় হয়নি একটুকুও। কিন্তু যেই ভাৰতীয় বাদামী ৱন্ধেৰ দখলে আসল সেদিন থেকে শুরু হলো সৌন্দৰ্য অবক্ষয়ের পালা। Beauty spot বা সুদৃশ্য স্থান বলে পরিচিত ও বক্ষিত গোল্‌ফ ক্লিন্ড, লেডীস পাৰ্ক ক্লিন্ড হলো জেলা পৰিষদ আসন্ন পূৰ্বেই। তবে জেলা পৰিষদেৰ হাতেও সাজ ৱন্ধৰ হয়নি হাফলং এর সৌন্দৰ্য মোট কথা আমরা ভাৰতীয়রা উপজাতি বা অনুপজাতি :— সকলেই শুধুলা ও সুন্দৰেৰ বন্ধক নই, বয়ং ৱে ভন্ধক বন্না ৱায়।'

হাফলঙৰ আয়তন বৃদ্ধি কৰাৰ তেওঁ আবেদন জনাইছিল। হাফলঙত কেন্দ্ৰীভূত হৈ থকা কাৰ্যালয়সমূহৰো কিছু মঞ্চল অঞ্চলত স্থাপনৰ পৰামৰ্শ দি অঞ্চলটোৰ সমবিকাশত গুৰুত্ব দিছিল। বচনাখনত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে :

‘হাফলং এ ছোট বড় ৮৫ টি অফিস আছে। সেগুলো সবটি হাফলংএ বসাব মানে হয় না। লোকের সাথেই এ সফের অনেকটা মকবল টাউনগুলিতে স্থানান্তর হতে পারে। হাফলং শহরের আয়তন বৃদ্ধি করতে পারে প্রয়োজনে। শুধু ভাঙ্গব নয় গড়ার দিকেও মতি হউক আমাদের। আমাবাও অন্যদি’ অন্য কালের এ নাট্যশালার কণ্ঠস্বরী কুশলিব মনে। আমাদের অভিনয় যেন কলকর না হয়।

সোণাবামব হবি আছিল পুখি পঢ়া আক বাগিচা গঢ়া। ডিম্বাঙ্কসকলব বাবে তেওঁ আছিল এটি প্রাণোচ্ছল ব্যক্তিত্ব। ১৯৯৬ চনত এই গবাকী দৰদী ব্যক্তিব জীবনাবসান ঘটে।

সুৰথ চন্দ্ৰ দাওলাওপু

পৰমানন্দ মহুকুমাৰ

উত্তৰ কল্যাণৰ এজন মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি সুৰথ চন্দ্ৰ দাওলাওপু আছিল এজন সুদক্ষ প্ৰশাসক। এজন উচ্চ প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে তেওঁ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি শেষত ৰাজনীতিত যোগদান কৰিছিল। এজন ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে অসম মন্ত্ৰী সভাত তেওঁ দক্ষতাৰ পৰিচয় দিছিল।

সুৰথ চন্দ্ৰৰ জন্ম হয় ১৯২৩ চনত হাফলঙৰ পৰা ৩০ কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ গুজুং গাঁৱত। হাফলঙৰ মিছন হাইস্কুলত তেওঁ বৰ্তমানলৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পিছত তেওঁ শিক্ষা লাভ কৰে চিলঙৰ গবৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুলত। এই স্কুলৰ পৰা ১৯৪০ চনত তেওঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ গুৱাহাটীৰ কটন কলেজত ভৰ্তি হয়। কটনৰ পৰা ১৯৪১ চনত কলাশাখাত ইণ্টাৰ মেডিয়েট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ চিলেটৰ মুৰাবী চন্দ্ৰ কলেজত স্নাতক শ্ৰেণীত ভৰ্তি হয়। ১৯৪৫ চনত এই কলেজৰ পৰা ডিষ্টিংচন লৈ কলা শাখাত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। স্নাতক ডিগ্ৰী লৈ সুৰথ চন্দ্ৰ এজন প্ৰশাসনিক বিষয় হোৱাৰ মনস্থ কৰি অসম প্ৰশাসনিক সেৱাৰ পৰীক্ষাত বহে। তেওঁ অসম প্ৰশাসনিক সেৱালৈ নিৰ্বাচিত হয় আৰু তেওঁক চৰকাৰে সোণাইত উপ-প্ৰতি সমাহৰ্তা হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে। স্বাধীনতা লাভৰ পূৰ্বে সংবিধান প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ পৰা সুৰথ চন্দ্ৰক অন্যতম সদস্য নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল।

১৯৪৮ চনত সুৰথ চন্দ্ৰ অৰুণা মেচৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। অৰুণা আছিল ধৰাবাম মেচ আৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ ভগ্নী মনোমোহিনী মেচৰ কন্যা।

১৯৪৯-৫০ চনত সুৰথ চন্দ্ৰই নাজিৰাৰ উপ-প্ৰতি সমাহৰ্তা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। ১৯৫২-৬০ চনত তেওঁ মিকিৰ পাহাৰ জিলা পৰিষদৰ সচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। এই সময়তে সংযুক্ত কাছাৰ আৰু মিকিৰ পাহাৰ জিলাৰ সদৰ ঠাইৰ বাছনিৰ বাবে চৰকাৰে গঠন কৰা ৬ জনীয়া বাছনি কমিটিৰ সুৰথ চন্দ্ৰকো অন্যতম সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল। এই কমিটিৰ আন এজন সদস্য আছিল জয়ভদ্ৰ হাগজৈৰ। ১৯৬২-৬৪ চনৰ সময়ছোৱাত সুৰথ চন্দ্ৰই ক্ৰমে ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি আৰু যোৰহাটত অতিৰিক্ত সহকাৰী আয়ুক্ত হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। ১৯৬৫-৬৬ চনৰ সময়ছোৱাত তেওঁ হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জত মহকুমাধিপতি হিচাপে দায়িত্ব বহন কৰে। ১৯৬৮ চনত তেওঁ গুৱাহাটীত প্ৰশাসনিক ষ্টাফ কলেজত প্ৰবক্তা হিচাপে যোগদান কৰে। ১৯৬৯-৭০ চনত তেওঁ জনজাতি পৰিকল্পনা বিভাগ

আৰু অনুসূচিত জনজাতি কল্যাণ বিভাগৰ উপ-সচিব দায়িত্বত থাকে। ১৯৭১-৭৪ চনৰ সময়ছোৱাত চিলং আৰু দিছপুৰত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান ব্যক্তিগত সচিব দায়িত্ব চম্ভালে।

১৯৭৪ চনত সুৰথ চন্দ্ৰই বেছোই অবসৰ গ্ৰহণ কৰি ৰাজনীতিত যোগদান কৰে। ১৯৭৩ চনত জয়ভদ্ৰ হাগজৈবৰ মৃত্যুত খালী হোৱা হাফলং বিধান সমষ্টিত ভাৰতীয় কংগ্ৰেছে তেওঁক প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় কৰায়। সুৰথ চন্দ্ৰ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। ১৯৭৭ চনলৈকে তেওঁ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থাকে। ১৯৭৭ চনৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ পৰাজিত হয়।

১৯৮০ চনত এই গৰাকী সুদক্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া তথা ৰাজনীতিকৰ জীৱনাবসান ঘটে।

দেহনদাও হোজাই

পৰমানন্দ মজুমদাৰ

উত্তৰ কাছাৰৰ জনহিতৈষী পুৰুষসকলৰ ভিতৰত দেহনদাও হোজাই অন্যতম। উত্তৰ কাছাৰ জিলাৰ সমাজ বিবৰ্তনত দেহনদাওৰ ভূমিকা লেখত লবলগীয়া। জিলাৰ পিছপৰা জনজাতিৰ উন্নয়নৰ অৰ্থে নিঃস্বার্থভাৱে তেওঁ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী কণায়ণত ভাগ লৈছিল।

দেহনদাও হোজাইৰ জন্ম ১৯২০ চনৰ ১ মাৰ্চত মাইবাঙৰ ওচৰৰ গালাফং গাঁৱত। তেওঁৰ পিতৃ আছিল ধানহাম হোজাই আৰু মাতৃ আছিল ফৰম'লা হোজাই। দেহনদাওৰ জন্মৰ পিছতে পৰিয়ালটি গালাফং গাঁও এৰি আহি সেউজীয়া মনোভিৰাম দৃশ্যৰে ভৰপূৰ দিদাওদিপ গাঁৱত থিতাপি লয়। এই গাঁৱতে দেহনদাৱে শৈশৱকাল অতিবাহিত কৰে।

সেই সময়ত হাফলঙত ৱেলচ মিছন স্কুলেই আছিল শিশুসকলৰ উল্লেখনীয় একমাত্ৰ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান। ১৯৩০ চনত দেহনদাওক এই স্কুলত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। ১৯৩৬ চনত তেওঁ প্ৰাথমিক শিক্ষা সাং কৰি ক্ৰমে চিলং আৰু চিলেটত হাইস্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি কৃতিত্বৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। ইয়াৰ পিছৰ কালত এবাধৰাকৈ তেওঁৰ শিক্ষা গ্ৰহণ চলি থাকে। সেই সময়ত উত্তৰ কাছাৰত উচ্চ শিক্ষাৰ কোনো প্ৰতিষ্ঠান নাছিল। ১৯৬৪ চনত হাফলঙত কলেজ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত তেওঁ এই কলেজত ভৰ্তি হৈ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে।

দেহনদাৱে কোনো চৰকাৰী চাকৰি কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাছিল। তেওঁ এজন সমাজকৰ্মী হিচাপে যুক্ত থাকিহে ভাল পাইছিল। হাফলং চহৰৰ বজাৰ সমিতিৰ তেওঁ দহবছৰ জুৰি সম্পাদকৰ দায়িত্বত থাকি চহৰখনৰ অৰ্থনৈতিক তথা শৈক্ষিক বিকাশত অবিহণা যোগাইছিল। মাইবাঙত মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় স্থাপনত দেহনদাৱে সক্ৰিয় ভূমিকা লৈছিল। এই সময়তে ৰাজনৈতিক কৰ্মৰ লগতো তেওঁ জড়িত হৈ পৰে। ১৯৪৫ চনত হাফলঙত গঠিত হয় উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জনজাতি পৰিষদ। ইয়াৰ সভাপতিৰ পদত নিৰ্বাচিত হয় হামধন মোহন হাফলংবাৰ। সম্পাদকৰ গুৰু দায়িত্ব বহন কৰে দেহনদাৱে।

উত্তৰ কাছাৰৰ শিক্ষাৰ অগ্ৰগতি আছিল শোচনীয়। উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত

শিক্ষানুষ্ঠান গঢ়ি উঠা নাছিল। জয়ভদ্র হাগজৈব, সুবধ চন্দ্র দাওলাগুপ্তে জিলাৰ বাহিৰলৈ গৈ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আহিছিল। হাগজৈবেই আছিল পাহাৰীয়া জিলাখনৰ প্ৰথম স্নাতক। দাওলাগুপ্ত উচ্চ প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সুযোগ পাইছিল। গতিকে এক বাজনেতিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ যুৱকৰ সংখ্যা আছিল অতি সীমিত। ক'বলৈ গ'লে, দেহনদাবেই আছিল একমাত্ৰ যুৱক, যি গোপীনাথ বৰদলৈৰ নেতৃত্বত গঠিত জনজাতি অঞ্চল উপ-সমিতিত পাহাৰৰ জনজাতিৰ হৈ সাক্ষ্য দিছিল।

১৯৪৯ চনত গোপীনাথ বৰদলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হায়দৰাবাদত উপস্থিত হয়। দেহনদাবে তেওঁৰ বন্ধুসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰে। বৰদলৈ উপসমিতিয়ে জনজাতি পৰিষদৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে। চতুৰ্থ দশকৰ আক্ৰমণলৈ উত্তৰ কাছাৰৰ জনসংখ্যা সৰ্বাধিক ৬১,০০০ জনহে আছিল, কিন্তু পৰিষদে সোকাৰভাবে অসম বিধান সভাৰ বাবে এটা সমষ্টি গঠন কৰিবলৈ দাবী জনালে। ১৯৫০ চনৰ আগষ্ট মাহত গোপীনাথ বৰদলৈৰ মৃত্যুৰ আগে আগে উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰ জিলা উপদেষ্টা কমিটি গঠন কৰা হয় আৰু দেহনদাওক অসম চৰকাৰে উক্ত সমিতিৰ এজন সদস্য নিযুক্ত কৰে। দেহনদাওক এগৰাকী স্ত্ৰী হিচাপে গণ্য কৰি চৰকাৰে ১৯৬২ চনত নতুনকৈ গঠিত জিলা পৰিষদৰ সদস্য মনোনীত কৰে।

১৯৫৭ চনৰ পৰা ২০ বছৰ ধৰি দেহনদাও উত্তৰ কাছাৰ জিলা পৰিষদৰ বিচাৰক আছিল। দক্ষতাৰে তেওঁ বিচাৰকৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল আৰু জনজাতীয় আইনসমূহ বুজিব পৰাকৈ নিপুণভাৱে সৈতে ব্যাখ্যা কৰিছিল। দেহনদাও জিলা পৰিষদৰ প্ৰথম বিচাৰক আছিল। যতন কুমাৰ থাওছেন আছিল 'তেওঁৰ অনুগত বিচাৰক। দুয়োগৰাকীয়ে জিলা পৰিষদৰ বিচাৰ ব্যৱস্থাক বিশিষ্ট ৰূপ দিছিল। প্ৰথাগত আৰু আইনগত বিধানৰ আধাৰত বিভিন্ন গোচৰ ৰায় তেওঁলোকে পাৰদৰ্শিতাবে দিছিল। জিলা পৰিষদৰ পুৰণি নথিপত্ৰই সেই কথাকে প্ৰতিপন্ন কৰে। দেহনদাওৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইনৰ ডিগ্ৰী নাছিল আৰু যতন কুমাৰ থাওছেনে উপ বিচাৰক হৈ থকা কালত এই ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। তেওঁলোকে আদালতৰ নিয়ম ভালদৰে অনুসৰণ কৰিছিল।

জিলা পৰিষদে দেহনদাওক অতিবিস্তৃতভাৱে পৰিকল্পনা আৰু উন্নয়নৰ দায়িত্বও দিছিল। ১৯৫৬ চনৰ পৰা ছমছৰলৈ তেওঁ নগৰৰ বিত্তীয় বিভাগৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। তেওঁৰ অধ্যক্ষতাৰ সময়তে পথ উন্নয়নে অধিক ভাৰেই বিন্ধুতি লাভ কৰিছিল। দেহনদাওৰে উন্নয়ন দেখি উৎসাহিত হৈ পৰিছিল।

দেহনদাও পাহাৰ জিলাখনৰ সমৰায় আন্দোলনৰ লগতো যুক্ত হৈ পৰিছিল আৰু প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ বিতৰণৰ ব্যৱস্থা উন্নত কৰাত তেওঁ গুৰুত্ব দিছিল। হাকলং

সমবায় সমিতিয়ে পাইকাৰী হাৰত খান সংগ্ৰহ কৰাৰ দায়িত্ব লৈছিল। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। সমবায় সমিতিখনৰ তেওঁ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি ১৯৯৩ চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। ১৯৭৫ চনত হাফলং মহাবিদ্যালয় প্ৰাদেশীকীকৰণ হোৱাৰ আগলৈকে তেওঁ আছিল মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য। সেই সময়ত পাৰ্বত্য অঞ্চলত কানি সেৱন আছিল এটা প্ৰধান সমস্যা। কানিৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰিবৰ বাবে তেওঁ দেহেকেহে খাটিছিল। জিলা (কানি) প্ৰতিবোধ সমিতিৰ তেওঁ দীৰ্ঘকাল ধৰি সভাপতি হিচাপে নেতৃত্ব দিছিল।

দেহুনদাৰে সক্ৰিয় ৰাজনীতিতো অংশ লৈছিল। তেওঁ নিৰ্বাচনতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল কিন্তু জয়লাভ কৰিব পৰা নাছিল। ১৯৫২ চনত তেওঁ বিধান সভাৰ নিৰ্বাচনত অতি কমসংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত হয়। জিলা পৰিষদৰ বিচাৰকৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পিছত তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মনোনয়ন লাভ কৰে। পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে তেওঁৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল আৰম্ভ হয় ১৯৮০ চনত আৰু ১৯৮৩ চনৰ চেপ্তেম্বৰ মাহলৈকে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে।

স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তীকালত জিলাখনৰ আৰ্থ সামাজিক বিকাশৰ দেহুনদাও হোজাই আছিল এজন অগ্ৰদূত। এইজন মহানুভৱ ব্যক্তিৰ অসুস্থতাৰ বাবে স্বাস্থ্য ভাঙি পৰে আৰু ১৯৯৩ চনৰ ২১ ডিচেম্বৰত দেহাৱসান ঘটে।

শজ্জুধন ফংলো

পৰমানন্দ মহামাৰ

ভিমাছাসকলৰ সংগ্ৰামী ইতিহাসৰ বীৰ শজ্জুধন ফংলো এটি উজ্জল ব্যক্তিত্ব।
উনবিংশ শতিকাত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে শজ্জুধন ফংলোৱে বীৰত্বৰে যুঁজদি জনসাধাৰণৰ
মাজত ব্ৰিটিছ বিৰোধী চেতনা জগাই তুলিছিল।

শজ্জুধনৰ জন্ম হয় ১৮৫০ চনৰ ১৬ মাৰ্চৰ মাইবাঙৰ কাৰবৰ লংকৰ গাঁৱত।
তেওঁৰ পিতৃ আৰু মাতৃৰ নাম আছিল দেপ্ৰনদাও ফংলো আৰু কাঁথাইদি। শজ্জুধনে
শৈশৱকালটো লংকৰ গাঁৱতে কটায়। ইয়াৰ পিছতে পৰিয়ালটি গুনজুঙলৈ উঠি যায়।
সেই ঠাইত কিছুদিন থকাৰ পিছত হাফলঙৰ ওচৰৰ দিয়ু নদীৰ উত্তৰ-পূব পাৰত
থকা বৰ্তমানৰ নানাদিছা গাঁৱৰ কাৰবৰ থাওপাৰা গাঁৱলৈ উঠি যায়। শজ্জুধনে তেওঁৰ
ডেকাকালৰ এছোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় এই গাঁৱতে কটায়। গাঁৱৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ
সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক কাম-কাজত তেওঁ নেতৃত্ব দিছিল। ভিমাছাসকলৰ অতি
গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্ষিক উৎসৱ 'হেংচো বিচু' তেওঁৰ নেতৃত্বতে উদ্‌যাপন কৰা হৈছিল।
কিছুকাল এই অঞ্চলত থকাৰ পিছত পৰিয়ালটিয়ে সেই ঠাইও ত্যাগ কৰি মাছৰ বে'ল
ষ্টেচনৰ ওচৰৰ চেমডিকৰ গাঁৱত বাস কৰিবলৈ লয়। এই গাঁৱতে শজ্জুধনে গাঁৱৰে
গাভৰু নাছাদিক বিবাহ কৰায়।

শজ্জুধন সকলো পৰা চিন্তাশীল প্ৰকৃতিৰ আছিল। ভগৱান শিৱৰায়ৰ প্ৰতি আছিল
তেওঁৰ অচল ভক্তি। লাহে লাহে শজ্জুধনৰ মনত মাতৃভূমি আৰু মানুহৰ কল্যাণৰ
অৰ্থে কাম কৰাৰ বাসনা প্ৰবল হ'বলৈ ধৰিলে। দেশত ব্ৰিটিছৰ ৰাজ চলাটো তেওঁ
মুঠেই পছন্দ কৰা নাছিল। মাতৃভূমিক ব্ৰিটিছ ৰাজৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ কাৰণে
তেওঁ শিৱৰায়ৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে। দিয়ু নদীৰ মাজত থকা এটি শিলত সাতদিন
ধৰি তেওঁ তপস্যাত বহিল। তাৰ পিছৰ পৰা শজ্জুধনৰ মানসিকতাৰ তথা আচাৰ
ব্যৱহাৰৰ লক্ষণীয়ভাৱে পৰিবৰ্তন হ'বলৈ ধৰিলে। বিভিন্ন উপলক্ষত তেওঁৰ শাৰীৰিক
আৰু মানসিক শক্তিৰ মুক্ত প্ৰকাশ ঘটিল। ব্ৰিটিছ বিৰোধী সংগ্ৰামত দেহেকেহে নাথি
পৰিল। ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ অৰ্থে তেওঁ এদল স্থানীয় যুৱকক সংগঠিত কৰিলে।
মাইবাং তেওঁৰ বৈপ্লৱিক কাম-কাজৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিল। ইয়াতে তেওঁ যুৱকসকলক
সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ দিলে। শজ্জুধনৰ এই বৈপ্লৱিক বাহিনী মাইবাঙ
নামেৰে জনাজাত হৈ পৰিল। ১৮৮২ চনৰ ১৫ জানুৱাৰীত তেওঁৰ নেতৃত্বত এই
বাহিনীটোৱে গুণজুঙত থকা ব্ৰিটিছৰীণ উত্তৰ কাছৰ পাৰ্বত্য জিলাৰ মহকুমাৰ মুখা

কাৰ্যালয় ধ্বংস কৰে। এই ঘটনাৰ পিছত উত্তৰ কাছাৰ জিলাৰ তেতিয়াৰ উপায়ুক্ত মেজৰ বয়ডৰ নেতৃত্বাধীন এদল ব্ৰিটিছ সেনাৰ সৈতে মাইবঙত শঙ্কুধনৰ প্ৰবল সংঘৰ্ষ লাগে। এই সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ মেজৰ বয়ডৰ মৃত্যু হয়।

শঙ্কুধনে এই বিদ্ৰোহৰ প্ৰেৰণা পাইছিল ১৯৫৭ চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পৰা। এই বিদ্ৰোহ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ বিয়পি পৰিছিল আৰু বিদ্ৰোহ কেৱল চিপাহীসকলৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা নাছিল। কাছাৰ জিলাৰ বৰ্তমান হাইলাকান্দি জিলাৰ মোহনপুৰতো ১৮৫৭ চনত বহুতো বিদ্ৰোহী ছহীদ হৈছিল। এই মহাবিদ্ৰোহৰ লগত লিপ্ত হোৱাৰ কাৰণে মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি ফুকনক ব্ৰিটিছে ফাঁচী দিছিল। বঙ্গদেশত ১৮৫৯-৬২ চনত সংঘটিত হৈছিল নীল বিদ্ৰোহ, যি বিদ্ৰোহত বহুতো কৃষিজীৱী লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। শঙ্কুধনে ইয়াৰ পৰাই প্ৰেৰণা পোৱাৰ কথা নিৰূপমা হাগজেৰে 'উত্তৰ কাছাৰৰ চমু বুৰঞ্জী' শীৰ্ষক ৰচনাত সেই কাহিনী এনেদৰে উল্লেখ কৰিছে :

‘এনে ঘটনাৰ বতাহ বা খা-খবৰ উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰে কন্দৰেও আহি সোমাইছিল। ফলত নিৰক্ষৰ হ’লেও স্বাধীনচেতিয়া শঙ্কুধন ফাংলোছাৰৰ অন্তৰত এই খবৰে কাঁইটৰ দৰে বিজ্বিল ল’লে। তেওঁ তেতিয়াই বিদ্ৰোহীৰ দল গঠন কৰিবলৈ লাগিল। বৃটিছে উত্তৰ কাছাৰক হাত কৰাৰ লগে লগে শঙ্কুধনৰ দলো মূৰ দাঙি উঠিল। পূৰ্বোক্ত ১৮৮০ চনত ইংৰাজে গজুঙত সদৰ ঠাই প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ২ বছৰ পাছতেই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দৰ জানুৱাৰী মাহত মহকুমাৰ সদৰ ঠাইৰ কাৰ্যালয় আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ অস্থায়ী বাসস্থান পুৰি চাৰখাৰ কৰা হয়। মেজৰ বয়েডে ২৫ জন চিপাহী লগত লৈ শিলচৰৰ পৰা ঘোঁৰাৰে পাহাৰ-পৰ্বত অতিক্ৰম কৰি উত্তৰ কাছাৰৰ মাইবঙত উপনীত হয়। মেজৰ বয়েডে চিপাহীসকলক লগত লৈ শঙ্কুধনৰ শিবিৰৰ ফালে আগবাঢ়ি যায়। কিন্তুদস্তিমেতে শঙ্কুধনক আলিঙ্গন কৰাৰ মানসেৰে মেজৰ বয়ড— ‘বন্ধু আহা!’ বুলি সন্তোষজনকৰি আগবাঢ়ে। কিন্তু শঙ্কুধনে ভাবিলে যে সেই মুহূৰ্তত তেওঁক ধৰি পেলোৱাৰ পাংহে পাতিছে। লগে লগে তেওঁ মেজৰ বয়ডৰ বাহত চোকা দাৰে ঘপিয়াই আঘাত কৰে।

এই ঘটনাৰ পিছত শঙ্কুধনে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু অনুগামীসকলৰ সৈতে দক্ষিণ কাছাৰলৈ যায়। অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন ঠাই ভ্ৰমণ কৰি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বৈপ্লৱিক সংগ্ৰাম সংগঠিত কৰাত আত্মনিয়োগ কৰে। নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গক খাচপুৰ এলেকাৰ এথালি (এথাতাল) গাঁৱত ৰাখি অনুগামীসকলৰ সৈতে ভেওঁ জুকন পাহাৰত থাকিবলৈ ল’লে। পাহাৰত তেওঁ ভামৰ মুদ্ৰা পুতি আৰু তুলসী গছৰ পুলি কই শিৱৰ উপাসনাৰ বাবে এক পবিত্ৰ পৰিবেশ গঢ়ি তোলে। এই ঠাইত থাকোতে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আক্ৰমণ কৰিবলৈ তেওঁ আঁচনি কৰে। এক গোপন সূত্ৰৰ জৰিয়তে শঙ্কুধনৰ আঁচনি

সম্পর্কে ব্রিটিছৰ কৰ্ণগোচৰ হয়। শঙ্কুধনে এগ্ৰাভিনিত থকা পৰিয়ালবৰ্গক দেখা কৰিবলৈ অহাৰ কথা জানিব পাৰি ব্রিটিছ বাহিনীয়ে ১৮৮৩ চনৰ ১২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা শঙ্কুধনক আক্ৰমণ কৰে। এই আক্ৰমণত শঙ্কুধনে প্ৰাণ বৰ্জা কৰিব নোৱাৰিলে। শঙ্কুধনৰ বীৰত্বপূৰ্ণ জীৱনৰ ইয়াতেই অন্ত পৰে। ব্রিটিছ বিৰোধী সংগ্ৰামৰ শঙ্কুধন এজন অমৰণীয় হিচাপে সদায় ইতিহাসত জিলিকি থাকিব।

শঙ্কুধনৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পত্নী নাছাদিয়ে একমাত্ৰ কন্যা ডুৰেদিৰ সৈতে উত্তৰ কাছাবলৈ উভতি আহি উত্তৰ কাছাবৰ লংমা গাঁৱত থাকিবলৈ লয়। ১৯২৮ চনত তাতেই নাছাদিৰ মৃত্যু হয়।

ভদন্ত শাসনবংশ মহাথৈব

ললিত শ্যাম

ভদন্ত শাসন বংশ মহাথৈব অসম তথা উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ অন্যতম বিশিষ্ট বৌদ্ধ ভিক্ষু। তেওঁ সুদীৰ্ঘ প্ৰায় ৫৭ বছৰ উপসম্পদা ব্ৰতত ব্ৰতী হৈ বৌদ্ধ দৰ্শন, পালি আৰু টাই ভাষাৰ মূল্যবান লিখনিৰে অসমীয়া সাহিত্য জগতলৈ অপৰিসীম বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে। সেয়ে, তেওঁ বৌদ্ধ সাহিত্যিক হিছাপে অসম চৰকাৰৰ পৰা এককালীন আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰিছে।

মহাথৈবদেৱে বৌদ্ধ দৰ্শন, সাহিত্য, কলা-সংস্কৃতি আদিৰ সৰ্ব্বাঙ্গীণ উৎকৰ্ষতাৰ বাবে আৰু অহিংসা, শান্তি, মৈত্ৰী আৰু বিশ্বভ্ৰাতৃত্ববোধ বহনকাৰী ৰূপে জীৱন উৎসৰ্গা কৰি অহোপুৰুষাৰ্থভাৱে কাম কৰি আহিছে। সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বৌদ্ধ সমাজৰ ব্যয়োজ্যেষ্ঠ আৰু অগ্ৰণী এইজনা ব্যক্তিৰ জীৱনৰ এটি ৰেখাপাত কৰিব খুজিছোঁ।

মহাথৈবদেৱৰ গৃহী নাম আছিল শ্ৰীচুচেন শ্যাম। তেওঁ বিৰাট টাই (খান) জাতিৰ খাময়াং জনগোষ্ঠীৰ পাংয়ক বংশৰ থেৰবাদী বৌদ্ধ ধৰ্ম্মীৰ লোক। ১৯২৬ চনৰ কাতি পূৰ্ণিমাৰ দিনা তেওঁৰ জন্ম হয়। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম স্বৰ্গীয় ইলাম শ্যাম আৰু মাতৃৰ নাম স্বৰ্গীয়া পাদৈ শ্যাম আছিল। তেওঁলোক শিৱসাগৰ জিলাৰ চলাপথাৰ শ্যাম (খাময়াং) গাওঁ নিবাসী আছিল। তেওঁলোক অতি সাহসী, বিনয়ী, নম্ৰ আৰু পৰিশ্ৰমী আছিল। কৃষিয়েই তেওঁলোকৰ প্ৰধান জীৱিকা আছিল। তেওঁ এটি ডাঙৰ পৰিয়ালৰ লোক। পৰিয়ালত তেওঁৰ ডাঙৰ বাইদেৱেক স্বৰ্গীয়া গণবী শ্যামৰ উপৰিও স্বৰ্গীয় খেতংশ্যাম, অংগিশ্যাম, শ্ৰীচুচেন শ্যাম (শাসন বংশ মহাথৈব) স্বৰ্গীয় ৰোহিনী শ্যাম আৰু ঠানু শ্যাম পাঁচজন ভাই-ককাই আছিল।

মহাথৈবদেৱে গাঁৱৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষা সাং কৰি ১৯৪০ চনত নাজিৰা হাইস্কুলত নাম লগায়। তেওঁ পঞ্চমমান শ্ৰেণীলৈ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আৰম্ভ হয় আৰু কম বয়সতে স্কুলীয়া অৱস্থাতে আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰে। পিছলৈ, কেইবাবছৰো তেওঁ ঘৰত খেতি-বাতি কৰি দুখ-কষ্টৰ মাজেৰে দিন কটাবলৈ লয়।

এইদৰে দিন কটোৱাৰ পিছত তেওঁ ধৰ্মৰ ফালে গভীৰ মনোনিবেশ কৰিবলৈ লয় আৰু বঙ্গভাষাত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ কিতাপসমূহ অধ্যয়ন কৰিবলৈ লয় আৰু বঙ্গভাষাত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ কিতাপসমূহ অধ্যয়ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। গাঁৱলীয়া পৰিবেশত থাকিও নিতৌ বৌদ্ধ (পালি আৰু টাই) বন্দনা, প্ৰাৰ্থনা, ধ্যান আদিত নিৰুদ্ধ হৈছিল।

তেওঁৰ উপযুক্ত বয়স হোৱাত মাক-দেউতাকে বিয়া কৰাবলৈ কোৱা সত্ত্বেও বিয়া নকৰাই বৌদ্ধভিক্ষু হৈ 'বহুজনৰ হিতৰ বাবে বহুজনৰ সুখৰ বাবে' জীৱন ত্যাগ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লয়।

তেওঁ বৌদ্ধ ভিক্ষু হোৱাৰ আগতে ডেকা কালছোৱাত তেওঁৰ একালৰ বন্ধু শ্ৰীচালি শ্যাম আৰু হৌকং ৰাজ্যৰ ভিক্ষু উবাংগাম মহাশঙ্কৰদেৱৰ চেলোপথাৰ শ্যাম বৌদ্ধ বিহাৰত আছিল। সৈতে ১৯৪৭ চনৰ ২৮ ডিছেম্বৰত বৰ্মাদেশ (ম্যানমাৰ) ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্যে খোজৰে যাত্ৰা কৰে লিডু লেখাপানী পথেদি। দুৰ্গম পথেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি শিলগেটত উপস্থিত হয় আৰু তাৰ পিছত পাটকাই পৰ্বত অতিক্ৰম কৰি অগ্ৰসৰ হয়। নিশা হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে পাটকাই পৰ্বতৰ সুবিধাজনক ঠাইত ৰাতিটো কটাই পিছদিনা খুউৰ পুৱাতে চুঙাৰ ভাত খাই পুনৰ খোজৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। এইদৰে দিনটোত ২০-২৫ মাইল দুৰ্গম পাহাৰীয়া পথেদি খোজকাটি গৈ 'সংথেউ নংয়াঙ' নামৰ ঠাইত উপস্থিত হয় আৰু দুদিনৰ মূৰত পাটকাই পৰ্বত অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হয়।

এইদৰে ১৫-২০ দিন খোজকাটি গৈ তেওঁলোকে হৌকং দেশ পালেগৈ। ইয়াৰ পিছত যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল বৰ্মাৰ (ম্যানমাৰ) 'মেকিনা' নামৰ ঠাইলৈ। এই ঠাইত জিবৰি লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ১৫ দিন খোজকাটি গৈ এটি পাহাৰ অতিক্ৰম কৰিলে। এইদৰে গৈ 'মেকিনা' পালেগৈ আৰু সেই সময়তে অনুষ্ঠিত হৈ থকা এটা ডাঙৰ বৌদ্ধ উৎসৱ উপভোগ কৰিবৰ উদ্দেশ্যে মেকিনা বৌদ্ধ বিহাৰত থাকিবলৈ লয়। সেই বিহাৰতে ১০ দিন মান থকাৰ পিছত 'হোপেং' নামৰ ঠাইলৈ মটকাগাড়ীৰে যাত্ৰা কৰে। তাত থকা বৌদ্ধ বিহাৰত তেওঁলোকে দুমাহ মান কটায়। সেইসময়তে তেওঁলোকৰ টকা-পইছাৰ নাটনি হোৱাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল। ফলত, উবাংগাম মহাশঙ্কৰদেৱে অকলেই মান্দালে, বেজুন আদি ঠাইত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ বাধ্য লগা হয়। অৱশ্যে সেই বিহাৰৰ ভিক্ষুজনে মহাথেষ আৰু তেওঁৰ বহুজনক গৰুগাড়ীৰে বহু গাঁও, ঠাই আৰু ধ্যানৰ আশ্ৰম দেখুৱালেগৈ।

এইদৰে 'হোপেঙত' দুমাহ অতিবাহিত কৰাৰ পিছত আৰু মহাশঙ্কৰদেৱে ঘূৰি আহিলত তাত আৰু দুই-চাৰিদিন থাকি 'মোগং' নামৰ গাঁৱলৈ যাত্ৰা কৰে। সেই সময়ছোৱাত মহাথেষদেৱে বৰ্মী ভাষাত কথা-বতৰা ক'ব পৰা হ'ল। সেই গাঁওখন 'মুংৰি-মুংৰাম' বুলি জনাজাত। বুৰঞ্জীৰ মতে টাই খাময়াং (খ্যাম) জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল সেই ঠাইৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল। সেই ঠাইৰ মানুহখিনিয়ে বৰ্মাৰ উপৰিও টাই ভাষা কয়।

বৰ্মাদেশত (ম্যানমাৰ) বৌদ্ধ ভিক্ষু হ'বলৈ মহাথেষদেৱে ইচ্ছা কৰিছিল যদিও কিছুমান অসুবিধাৰ বাবে ই হৈ নুঠিল। এনেদৰে কেইবাবছৰ ধৰি থকাৰ পিছত পুনৰ

একেটা পথেদি ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি হৌকং দেশ পালেহি। যেতিয়া উৰাংগাম মহাশুকেৰে নিজ ঠাই পালেহি, তেতিয়া তেওঁ কেইমাহমান তাতে থাকিবলৈ ইচ্ছা কৰে। কিন্তু, মহাথেৰ আৰু তেওঁৰ বন্ধুজনে তাত থাকিবলৈ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰাত সেই সময়তে অসমলৈ বেহা-বেপাৰ কৰিবলৈ অহা চিংফৌ লোক কেইজনমানৰ লগত ১৫-২০ দিন খোজ কাটি আহি লিডু পালেহি। এইদৰে আহি তেওঁ ১৯৪৮ চনৰ অক্টোবৰ মাহত নিজ জন্মস্থান চলাপথাৰ শ্যাম গাঁও পায়হি। সেই সময়ত তেওঁ চলাপথাৰ বৌদ্ধ বিহাৰত ত্ৰিপুৰা প্ৰদেশৰ পৰা আহি থকা ভদন্ত বুদ্ধদত্ত ভিক্ষুৰ সান্নিধ্যলৈ আহে আৰু তেওঁৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। তাৰ পাছত তেওঁ ১৯৪৮ চনৰ ২৮ ডিচেম্বৰত বুদ্ধদত্ত ভিক্ষুৰ লগত বুদ্ধ গয়া, সাৰানাথ, কুশীনগৰ, লুম্বিনী আদি বৌদ্ধ তীৰ্থ স্থান সমূহ দৰ্শনৰ অৰ্থে ৰাওনা হয়। বুদ্ধগয়াত কলিকতাৰ শ্ৰীমৎ ধৰ্ম ধাৰ মহাস্থবিৰদেৱক লগ পায় আৰু তাতে তেওঁৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰি শ্ৰমণ দীক্ষা গ্ৰহণ কৰে। শ্ৰমণ দীক্ষা গ্ৰহণৰ পিছত তেওঁ পাকিস্থান ভ্ৰমণ কৰে।

তেওঁ স্বদেশলৈ প্ৰত্যাবৰ্তন কৰাৰ পিচত ১৯৫০ চনৰ ২৮ ডিচেম্বৰত পালি শিক্ষা গ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে কলিকতা অভিমুখে ৰাওনা হয়। তাত তেওঁ বিশিষ্ট বৌদ্ধ শিক্ষাবিদ আৰু পণ্ডিত শ্ৰীমৎ ধৰ্মধাৰ সসাস্থবিৰ, শ্ৰীমৎ ধৰ্মপাল ভিক্ষু, শ্ৰীমৎ অনুমদৰ্শী ভিক্ষু, শ্ৰীবুদ্ধ দত্ত ভিক্ষুৰ ওচৰত পালি আৰু বৌদ্ধ দৰ্শনৰ শিক্ষা লাভ কৰিছিল।

তাৰ পিছত তেওঁ ১৯৫৭ চনত বিহাৰ প্ৰদেশৰ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত পালি বিষয়ত এম এ পঢ়িবলৈ যায়। তিনিবছৰ কঠোৰ অধ্যয়নৰ পিছত ১৯৫৯ চনত সুখ্যাতিৰে এম এ (পালি) পাছ কৰে আৰু স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে।

উচ্চ শিক্ষা সাং কৰি ১৯৫৯ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত নিজ জন্মস্থানলৈ আহে আৰু ১৯৪৮ চনতে সদৌ অসম বৌদ্ধ মহাসভাৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত চলা জ্ঞানোদয় পালি বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব বহন কৰে। সেইদিনা ধৰি অসম তথা উত্তৰ-পূব ভাৰতত মৃতপ্ৰায় পালি শিক্ষাৰ উৎকৰ্ষতাৰ বাবে তেওঁ দেহে-কেহে লাগি যায়। তেওঁৰ অশেষ চেষ্টাৰ ফলত চলা জ্ঞানোদয় পালি বিদ্যালয়খন এক আগশাৰীৰ পালি শিক্ষানুষ্ঠান হিচাবে গঢ়ি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই শিক্ষানুষ্ঠানখন ইতিমধ্যে প্ৰাদেশীকীকৰণ কৰা হৈছে। শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ লগতে বৌদ্ধ দৰ্শন, টাই আৰু পালি সাহিত্যৰ বহুতো অমূল্য পুথি আৰু আলোচনী আদিয়ে পৰিপুষ্ট এটি পুথিভঁৰাল আছে। শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ কাষতে 'চলাপথাৰ বৌদ্ধ বিহাৰ' নামেৰে নবনিৰ্মিত এটি বিৰাট ডাঙৰ বৌদ্ধ বিহাৰ আছে। তেওঁ বৌদ্ধ বিহাৰখনৰো অধ্যক্ষ।

এইবিলাকৰ ওপৰিও মহাথেৰদেৱে ১৯৩৯ চনত প্ৰতিষ্ঠিত সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বৌদ্ধসকলৰ জাতীয় অনুষ্ঠান আৰু বিশ্ব বৌদ্ধ ভাতৃত্ব সংঘৰ আঞ্চলিক কেন্দ্ৰ সদৌ অসম বৌদ্ধ মহাসভাৰ সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক, সদৌ অসম

ভিক্ষুৰ সংঘৰ সভাপতি, অসম সংস্কৃত বোৰ্ডৰ সদস্য, অসম ট্ৰিপিটিক প্ৰকাশনী বোৰ্ডৰ সম্পাদক ইত্যাদি কেইবাটা সংগঠন আৰু অনুষ্ঠানৰ বিষয়বাবৰ দায়িত্ব বহন কৰি আহিছে।

তেওঁ কেইবাবাৰো দেশ-বিদেশত অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ-সম্মিলন আৰু আলোচনা-চক্ৰত অসমৰ হৈ যোগদান কৰিছে।

বৰ্তমানলৈকে মহাধৰদেৱে ৩২ খনতকৈ অধিক পালি আৰু বৌদ্ধ গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে আৰু বিভিন্ন আলোচনী আদিত প্ৰবন্ধ লিখিছে।

অহিংসা, সাম্য, মৈত্ৰী আৰু ধীৰ-স্থিৰ স্বভাৱৰ ৭৯ বছৰীয়া এই মহান পুৰুষজনে মানৱৰ কল্যাণ, শান্তি, ঐক্য-সংহতি প্ৰতিষ্ঠাৰ হকে কাম কৰাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়াও। তেওঁৰ সাক্ষিৰ বিচাৰি ভাৰতৰ ওপৰিও ম্যানমাৰ, থাইলেণ্ড, কম্বোডিয়া, লাওচ, ভিয়েটনাম, চীন, জাপান, জাৰ্মানী, অষ্ট্ৰেলিয়া, আমেৰিকা আদি দেশৰ বহুতো গুণী-মানি ভিক্ষু, শিক্ষাবিদ আৰু পণ্ডিতৰ আগমন ঘটিছে। তেওঁ ধকা বৌদ্ধ বিহাৰ আৰু চলাপথাৰ শ্যাম গাঁওখন ঐতিহ্যপূৰ্ণ টাই কলা-সাংস্কৃতিক আৰ্হিত গঢ়লৈ উঠাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অবদান অতুলনীয়। নিতৌ তেওঁৰ পৰিচালনাতে বৌদ্ধ বিহাৰত সমবেৎ ৰাইজৰ মুখত উজ্জ্বলিত হৈছে - 'বুদ্ধং শৰণং গচ্ছামি, ধৰ্মং শৰণং গচ্ছামি, সং যং শৰণং গচ্ছামি।

আইম্যাথেং গোহাঁই

ডিপেথৌন গোহাঁই

উদ্যোগী নগৰী নাহৰকটীয়া আৰু শিজ্জাত চহকী নগৰী জয়পুৰৰ পৰা দুই কিলোমিটাৰ সমমধ্যম বুটীদিহিঙৰ নিলগত “নামফাকে গাওঁ”। যান্ত্ৰিক কৰণ আধুনিক সমাজবাদ গতিবোধৰ মাজেৰে অতিবাহিত সেই এৰিব নোৱৰা আপোন আপুৰুগীয়া স্ব-কৃষ্টি ভালপোৱা সংস্কৃতিৰে দায়বদ্ধ নামফাকে সমাজ। এই সৰু গাঁওখনৰ মাজ-মজিয়াত সৃষ্টিশীল প্ৰকৃতিৰ কৃপাত— স্বৰ্গীয় আইম্যাথেং গোহাঁইদেৱ ১৯২১ চনৰ ১২ মেত জন্ম গ্ৰহণ কৰে। তেখেতৰ পিতৃ স্বৰ্গীয় চৈম্যাত ছেং, মাতৃ স্বৰ্গীয়া ইপ্যাঙুন। পিতৃ-মাতৃৰ তিনিজন পুত্ৰ সন্তান আৰু চাৰিগৰাকী জী আছিল। টাইসকলৰ “আই” শব্দ নামৰ বিশেষত্ব হ’ল জ্যেষ্ঠপুত্ৰ। নাম অনুযায়ী স্বৰ্গীয় আইম্যাথেং গোহাঁই পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰথম পুত্ৰ। কালক্ৰমত একে গাঁৱৰ ৱেইকেন বংশৰ স্বৰ্গীয় চাম জে আৰু স্বৰ্গীয়া ইমৌ খামৰ জী শ্ৰীমতী য়ে চাওজ়েত গোহাঁইৰ সৈতে ১৯৪৩ চনত বিবাহ হয়। তেখেতসকলৰ দুগৰাকী জী। বৰজী শ্ৰীমতী য়েজিংচন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাসিন্দা। শ্ৰীহৰেন চেতিয়াৰ পৰিবাৰ। সৰুজী শ্ৰীমতী ইখ্য গোহাঁই মোৰ (ডিপেথৌন গোহাঁই) পৰিবাৰ, বৰ্তমান নাহৰকটীয়া লংজং গাঁৱৰ নিবাসী।

সৃষ্টিশীল প্ৰকৃতিৰ কৃপাত আমোল মোলোৱা সুগন্ধি বীজৰ দৰে, স্বৰ্গীয় আইম্যাথেং গোহাঁইদেৱ এই “নামফাকে” সৰু গাঁওখনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত ৰাখি টাইফাকে সামাজিক বিকাশৰ বাবে শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম আৰু মানসিক অধ্যৱসায়েৰে স্নায়ুশক্তি সঞ্চালন কৰি কোনো দিশৰ ভাৰ্য বা লিখনৰ পৰা অবোধ-গম্য হৈ নৰ’ল। সেই অতীতৰ জীৱিত শৰীৰৰ অনুভূতিবোৰ এখনি সমাজৰ ছায়া হৈ নিলগতে থাকি সমাজ জীৱনৰ কাহিনীবোৰৰ অনুপ্ৰাণিত হৈ লিখনি প্ৰবন্ধৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশিত কৰি সমাজৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰিছিল। আদিপুৰুষৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টাইফাকে সমাজৰ পৰম্পৰা আচাৰ-ব্যৱহাৰ, লোক ৰীতিনীতি, কৃষ্টি সংস্কৃতি, ধৰ্মীয় লোকাচাৰ, বংশাবলী সমাহাৰ ইত্যাদি লিখনিৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশিত কৰি অসমৰ বাৰেবৰ্হীয়া সংস্কৃতিৰ সমন্বয়ৰ এনাঙ্গৰীৰে টাইফাকে লোক সমাজৰ জাতীয় চেতনা যোগাই দিব পাৰিছিল। ইমানতেই সামৰ্থ্য নাৰাখি বহিঃবিশ্ব জগতৰ চুকে কোণে যাত্ৰা কৰি সমাজৰ বাবে প্ৰভাৱ বিস্তাৰৰ প্ৰচেষ্টাও কম অপূৰণীয় অৰিহণা নহয়। ধাৰাবাহিক কালৰ কত যায় কত আহে সমাজৰ বাবে এৰি থৈ অহা

প্রত্যেককেই নিজস্ব চৰিত্ৰৰ অৱদান আছে। যদিও স্বৰ্গীয় আইম্যাথেং গোহাঁইদেৱ ব্যক্তিগত কালৰ জিৰণি বিহীন হাতৰ কলমৰ স্বাক্ষৰিত টোকাৰ পৰাই আজি ব্যক্তিৰ কৃতিত্বৰে এক সমাজৰ অনুভূত হয়।

স্বৰ্গীয় আইম্যাথেং গোহাঁইদেৱ গঢ় দি অহা জন্মগত স্থিতিস্থাপক স্বভাৱ চৰিত্ৰ কৰ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি আছিল। উদ্যমেৰে লাগি থাকিব পৰা নেৰা-নেপেৰা চেপ্টাৰ স্বভাৱ হেতুকে শৈশৱ কালৰ পৰা শিক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ সিদ্ধি লভিব পাৰিছিল। এম ডি বৃত্তি পৰীক্ষাত বৃত্তি সহ এম ই পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগ, ১৯৪১ চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ভূগোল বিষয়ত লেটাৰ সহ প্ৰথম বিভাগ, ১৯৪৩ চনত ইণ্টাৰমেডিয়েট পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগ (কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়)। আজি পোহৰাই দিয়া অতীতৰ সোঁৱৰণি প্ৰতিলিপিৰ লিপিবদ্ধই কোনোবা নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানত ওলমাই থৈ অহা উত্তীৰ্ণ তালিকাসমূহৰ পৰিণতিৰ পৰিণাম নিশ্চয় কোমোৰা এক সমাজৰ ব্যক্তিয়ে পৰিচয়।

প্ৰাৰম্ভণি কৰ্মসেৱা নাহৰকটীয়া এম ডি স্কুলৰ শিক্ষকতা। পাছত নাহৰকটীয়া হাইস্কুলত শিক্ষকতা। স্থায়ী কৰ্মসেৱা হিছাপে অকলাচলৰ কৃষি পৰিদৰ্শকৰ পৰা পদোন্নতি হৈ জিলা কৃষি প্ৰাধিকাৰী হিছাপে ১৯৮০ চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। সামাজিক সেৱা কৰ্মময় জীৱন ৰূপে আনৰ দুখত দুখী, সুখত সুখী ভালপোৱা ধৰ্মপ্ৰাণ চৰিত্ৰৰ সমভাগী হৈ চৰকাৰী চাকৰি পৰিক্ৰমণৰ মাজেৰে সুযোগ সুবিধানুযায়ী সময়ৰ সদব্যৱহাৰ পৰিণাম পৰিচ্ছন্নৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিল। সদৌ অসম বৌদ্ধ সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিছাপে ১৯৪৬ চনত আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ১৯৫৩ চনত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি শৃংখলাবদ্ধভাৱে সেৱা আগবঢ়াই নিয়া কম দক্ষতা নহয়। বৌদ্ধ ধৰ্মাবলম্বী সমাজৰ আপোন হৈ ১৯৬১ চনত বিশ্ব বৌদ্ধ বৰ্ষ আন্তৰ্জাতিক মহা সন্মিলনলৈ কম্বোডিয়াৰ নম্পেনত প্ৰতিনিধি হিছাপে যোগদান কৰিছিল। অসমৰ ইমূৰী চুকৰ “নামফাকে গাওঁ” সেই দুকুৰি অতীতৰ নীৰৱ নিঃসংগত স্কুলৰ পৰা বিশ্ব অট্টালিকা কম্বোডিয়ালৈ আকাশী উৰলৰো আপেক্ষিকভাৱে সমাজৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল। এই যাত্ৰাই যেন সমাজ সেৱাৰ এক নব জাগৰণৰ নতুন প্ৰেৰণা, ন বিকাশৰ নতুন স্পন্দন। কঢ়িয়াই অনা বহিঃবিশ্ব অট্টালিকা কম্বোডিয়া বহুগীয়া আশ্বাদৰ অভিজ্ঞতা হৃদয়ত আলিঙ্গন কৰি সময়ত সমাজৰ এক সংস্কাৰণৰ উপহাৰ ৰূপে যাচি দিব পাৰিছিল।

১৯৮১ চনত সদৌ অসম বৌদ্ধ সমিতিৰ সভাপতি হৈ পাটজলীয়া প্ৰতিনিধিৰ প্ৰধান হিছাপে ১৯৮৪ চনত ১৪শ বিশ্ব বৌদ্ধ ভাট্‌ছ শ্ৰীলঙ্কাৰ কলাম্বাত আৰু ১৯৮৬ চনত ১৫শ বিশ্ব বৌদ্ধ ভাট্‌ছ নেপালৰ কাঠমান্ডুত বহা সাধাৰণ অধিবেশনলৈ যোগদানে সামাজিক সেৱাত ব্যক্তিগত জীৱনৰ অধিক উজ্জ্বল কৰি

তুলিছিল। সদৌ অসম বৌদ্ধ সমিতি বিশ্ব বৌদ্ধ মহাসমিতিৰ পঞ্জিভুক্তই অসমৰ বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী সমাজ, বিশ্ব বৌদ্ধ সমাজৰ সৰল-সহজ ভাৱত্ব সমন্বয়ৰ “দয়া-কৰুণা-মৈত্ৰী” নীতিৰ চৰিত্ৰৰে হেজাৰ জন উপকৃত হৈছে।

একনিষ্ঠ লোকৰ মনৰ দৃঢ়তা আৰু আত্মবিশ্বাস সিদ্ধি লভাৰ দৰে স্বৰ্গীয় আইম্যাংগে গোহাঁইদেৱৰ কৰ্মময় জীৱনৰ শেষ পৰিচ্ছেদৰ সুভাৱ আনন্দেৰে লভিব পাৰিছিল। প্ৰাকৃতি উৰ্বৰা সাকৰা মাটিৰ উৎপন্ন কৃষি গুণাগুণৰ প্ৰাধিকাৰীৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পাছত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ টাই ডিপ্লোমা পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষকতা ও মহৎলোকৰ আদৰ্শৰ চমু পৰিচয়। এক বিশালমুখী বিশ্ববিদ্যালয় শৈক্ষিক পৰিবেশৰ বহুদিনৰেপৰা আশা কৰি অহা এবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম (১) দু-বছৰীয়া টাই ডিপ্লোমা পাঠ্যক্ৰম উন্নীতকৰণ, (২) টাই ভাষাৰ “আহোম বুৰঞ্জী”, (৩) টাই ভাষাৰ প্ৰাথমিক পাঠ, (৪) পু-ছন-লান পুথি দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা জীৱন-চৰিত্ৰৰ গুণাগুণ সাফল্যমণ্ডিত।

সম্প্ৰতি অসমৰ টাইভাষা সন্মুখীন হোৱা সংকটাপন্ন গতিবোধৰ প্ৰচেষ্টা আৰু পাৰম্পৰিক ভাৱ বিনিময়ৰ একাদিক্ৰমে সজীৱ কৰি তোলাৰ মানোভাৱেৰে (৫) বৈশালী অভিযান, (৬) পাতাল বৰবৰুৱা, (৭) মিজিমাহা বন্দুলা অনুবাদৰ কম অবদান নহয়। ইয়াৰ উপৰিও (৮) চাওলুং ছুকাফা আৰু ছুকাফাৰ দিবস পালনৰ তাৎপৰ্য (৯) আহোম স্বৰ্গদেউ সকল ইন্দ্ৰবংশী নে শ্বাংবংশী, (১০) মেদাম-মেফি, (১১) বান-ৰং, (১২) ক্ৰমবিকাশৰ টাই আহোমৰ ধৰ্ম-সংস্কৃতি আৰু বৰ্তমানৰ ইয়াৰ স্থিতি, (১৩) দেও বুৰঞ্জী আৰু লেংডনৰ উপৰিপুৰণ, (১৪) আহোম বুৰঞ্জীত খুনলুং-খুইলাইৰ উপৰিপুৰণৰ স্বত্বান্ত, (১৫) আহোম বুৰঞ্জী ভাষা সাহিত্যৰ এক চমু পৰ্যালোচনা ইত্যাদি প্ৰবন্ধ প্ৰকাশিত কৰি সমাজৰ আত্মীয় সাম্প্ৰতিক ঐক্য ভাৱত্ব জগাই তুলিছিল। ইয়াৰ উপৰিও ১৯৯২ চনত তৃতীয় আন্তৰ্জাতিক ভাষাতত্ত্ব সন্মিলনত থাইলেণ্ডৰ বেংককত যোগদান কৰি অসমৰ (১৬) টাই ভাষাৰ ভাষাতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব, ৰূপতত্ত্ব (প্ৰকাশিত Pan Asiatic Linguistic, Volume II) (১৭) Suja Naraha a named of a Tai Scripture describing the Morality, translated into English for Jame L Edwards, Florida, U S A, published in 1998-99 এনে গুৰু পাৰদৰ্শিতা এক সমাজৰ ব্যক্তিৰ কৃতিত্বৰে উপকাৰ সাধন ঘটাইছিল।

টাই ফসক সমাজ দাপোণৰ প্ৰমূল্যবোধেৰে অকল ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ নাৰাখি (১৮) টাইফাকে সকলৰ চমু ইতিবৃত্ত, (১৯) টাইফাকে সকলৰ বস্তু সংস্কৃতি, (২০) টাই সাহিত্য আলোকপাত, (২১) বিশ্ব টাই সংস্কৃতি সংকলন, (২২) টাইফাকে সকলৰ ভাষা এটি চমু পৰিচয়, (২৩) নামফাকে গাঁও আৰু অসমীয়া তথা ভাৰতীয় সংস্কৃতিলৈ তেওঁলোকৰ অৱদান, (২৪) কথিত টাইভাষা, (২৫) অসমৰ টাইসকলৰ

মাজত প্রচলিত “ৰামকথা” ৰামায়ণ, (২৬) টাই ভাষা সম্বন্ধীয়, (২৭) টাইফাকে জনজাতি সমাজৰ “স্ত্রী”ৰ স্থান লিখনি প্ৰবন্ধৰ মাজেৰে প্ৰকাশিত কৰি কুৰি বিংশ শতাব্দীযুগৰ এক সমাজৰ মুকলিবাট বিকাশৰ কম উৎকৃষ্ট অবদান নহয়। সমাক জ্ঞানবত্থৰ সাৰথি হৈ (২৮) বৌদ্ধ ধৰ্ম কিং (২৯) অতিধৰ্ম সাধাৰণ পৰিচয় অনুবাদৰ লক্ষ্যই আছিল সমাজৰ নৈতিকতা, অহিংসা বৌদ্ধিক জ্ঞান বিকাশৰ অনুকুলে জাতীয় চেতনা জগাই তুলিছিল। সময়ৰ অমলিন ৰূপৰ সূক্ষ্ম লক্ষ্যৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰৰ একে কেন্দ্ৰিক কৰি (৩০) টাইফাকে সকলৰ ধৰ্ম উৎসৱ বিশ্বাস বিশেষত্বৰ লিখনি কলমৰ (১) পয়ছাংকেন (২) পয়নৌন হৌক্ (৩) বৰ্বাবাস (৪) চালেই (মধুপূৰ্ণিমা) (৫) মে-পি, (৬) পয়-অকৱা (৭) পয়-ছিমি-থং (৮) পয়-কাথিং, (৯) মাইলোমকাই, (১০) পয়-চেতিনৌন-ছি, (১১) মাংকাপা, (১২) পয়-ছাং-আচ্চাং, (১৩) টাইফাকে সকলৰ চাও-ছৌ-উপাসনা, (১৪) টাইখামতিসকলৰ ছাস-লৌং-কাম-ক, (১৫) টাইখামবাং সকলৰ নাং-হু-তং-উপাসনা। ইয়াৰ উপৰিও টাই আহোমৰ (১৬) ফুৰা লুং-তৰ্পণ, (১৭) বান-ফি (১৮) ওমফা উপাসনা ইত্যাদি প্ৰবন্ধ পুথি আকাৰৰ স্মৃতি গ্ৰন্থৰ আশাৰ ৰেঙনি লেবেলি প’ল। Tai Institute and Reserach Centreৰ বাবেও অহোপুৰুষাৰ্থভাবে যত্ন কৰিছিল। সেই উদ্যোগো নীৰৱে ৰ’ল।

মৃত্যু জন্মগত প্ৰাপ্য। মৃত্যু সৃষ্টিৰ প্ৰলয়ৰ শক্তিয়ে কামৰ আধৰুৱা অনিবাৰ্য। ই চিৰন্তন সত্য। ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বৰে সমাজৰ কাম্যৰ বাবে সুখ আৰু দুখক আলিঙ্গন কৰি অবিৰামভাৱে জীৱন সংগ্ৰামৰ কাৰ্যসূচীত আত্ম বিসৰ্জন দিব পাৰিছিল। কল্পনাৰ অতীত সন্ধিক্ষণত হঠাৎ এদিন গতানুগতিকালৰ পাৰ নোপোৱা প্ৰকৃতি ধুমুহা বতাহ জাকৰ এগছি চাকিৰ দীপ্তি যেন স্বৰ্গীয় আইম্যাথেং গোহাঁইদেৱ ২০০০ চনৰ ১৩ মাৰ্চত নিমিষতে প্ৰগতিকালৰ নিদ্ৰাদেৱী এন্ধাৰৰ বুকুত চিৰকালৰ ক্ষেত্ৰত সকলোকে এৰি থৈ এক স্বপ্নৰ মৰীচিকা হৈয়ে ৰ’ল।

বৈ গ’ল সমাজৰ বাবে ব্যক্তিৰ কৃতিত্বৰ জীৱন চৰিত্ৰ। নৈতিকতা কৰ্মময় জীৱনকাপ সময়ৰ সদব্যৱহাৰ, শৃংখলাবদ্ধ বিশ্বাস মাত্ৰাত সবুদ্ধিময় উজ্জ্বল জীৱনকাপে চিৰ সেউজী পৰ্যোভাবে স্বৰ্গগত আত্মাৰ চিৰশান্তি হওক।